

مكتبتنا العربية

الفكر المعاصر

العدد ٧٦ - يونيو ١٩٧١

تسليمه عن فؤاد زكريا - ولعلنا
نقدس نفوسهم ونسجلهم
نقدس نفوسهم ونسجلهم
أكرمهم - نسلمهم ونسجلهم

في هذا العدد
العالم الثالث والعقل والهارب
علم النفس الصناعي والصراع الطبقي
اللفة ونظرية السباق
محمود عبده بين العقل والوجدان
حول مؤتمر علم النفس :

مجلة الفكر المعاصر

فكر مفتوح لكل الجوارب

تصدر شهرياً عن :
الهيئة المصرية العامة
للتأليف والنشر
٥ شارع ٢٦ بولس بالقاهرة
٩٠١١٩٧/٩٠١٢٩٩/٩٠١٦٤٨

رئيس مجلس الإدارة
د. سهيل القلماوي

العدد
السادس والسبعون
يونيو ١٩٧١

قال بهمن أورد
صالح كهنه
د. فؤاد زكريا
قدري حفي
د. علي عزت
سعد عبد العزيز
أكرمهم - نسلمهم ونسجلهم

- ٢١ لغتي لطيف
- ٣٦ عبد الستار إبراهيم
- ٤١ د. فؤاد أبو حطب
- ٥١ عرض : سيد صبحي
- ٥٨ د. محمود قاسم
- ٦٨ محمود عبد العزيز
- ٧٢ النير كامي
- رجمة : عبد الفتى داود
- ٧٨ شفيق. مقار
- ٨٨ د. نعيم مطية
- المؤتمر الأول لعلم النفس بالقاهرة
- النظرة العلمية ومؤتمرات علم النفس
- دور التربية في تنمية التفكير الابتكاري
- وجهة نظر في بناء البشر
- القضاء والقدر عند ثيودورس وابن عربي
- الفن والعصاب
- فلسفتي في المسرح
- الحب بالمعنى في عالم نجيب محفوظ
- الإنسان في التصوير الحديث

د. فؤاد زكريا
رئيس التحرير
د. فؤاد زكريا
مستشار التحرير

رئيس التحرير
د. فؤاد زكريا
مكثرت التحرير
د. فؤاد زكريا
المشرف الفني
المستشار

د. أسامة الشحوح
أنيس منصور
د. زكريا إبراهيم
د. عبد الغفار مكاوي
د. فوزي منصور

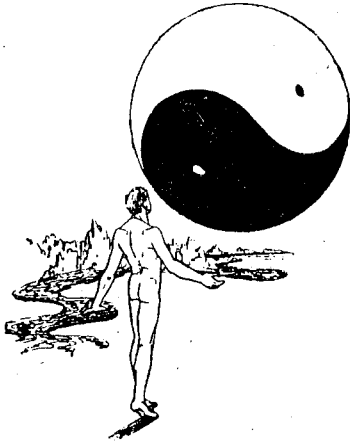
العالم الثالث... والعقل الهارب

د. فؤاد زكريا

ليس أدل على سرعة ايقاع التغير في عالمنا المعاصر من ذلك التطور السريع الذي يطرأ على التعبيرات التي يشيع استخدامها في اللغة اليومية ، بل في اللغة العلمية ذاتها . ذلك لأن اللغة حسب التعبير الذي شاع الى حد يكاد يقرب من الابتدال، كائن حي متطور ، وأساس تطورها هو أن تكون معبرة عن الواقع الدائم التجدد الذي تدخل اللغة في اطاره . ومن المؤكد أن معدل استخدام التعبيرات والمصطلحات الجديدة في اللغة قد ازداد سرعة الى حد بعيد في العقود الأخيرة ، تمشياً مع الأوضاع الدائمة التجدد التي تطرأ بلا انقطاع على حياة الناس . ومع ذلك يبدو أن العقل البشري ، في تلهفه على وضع تسميات جديدة لجقائق العالم المتغيرة ، لم يكن قادراً في كل الأحوال على أن يحدد مدلول هذه التسميات بدقة ، بحيث كان جهده مركزاً على تجديد حصيلته اللغوية أكثر مما هو مركز على ايجاد تحديد دقيق لمفردات هذه اللغة الجديدة وتعبيراتها ، تاركاً هذه المهمة - على ما يبدو - لمضى الزمن وشيوع الاستخدام وقيام الأذهان ، تلقائياً ، بعملية الانتقاء والاستبعاد التي تقضي في نهاية الامر الى ارتباط كل لفظ وكل تعبير بمجال محدد - بفقد معقول من الدقة - من مجالات المعنى .

ولو تأملنا تعبير « العالم الثالث » لوجدناه يرجع الى عهد قريب ربما كان أوائل الخمسينات من هذا القرن . فما أظن أن أحداً قد استخدم هذا التعبير خلال الحرب العالمية الثانية أو قبلها . ولقد كانت فترة التحرر السريع ، الواسع النطاق ، للبلاد المستعمرة أو شبه المستعمرة ، في الستينات الاولى بوجه خاص ، هي التي خلقت واقعا جديداً اقتضى استخدام تعبير ينطبق على تلك الفئة الجديدة من البلاد التي أصبحت ، لأول مرة ، ذات كيان واع بذاته ، ولها وجود يفرض نفسه على مسرح الأحداث العالمية .

على أن تسمية « العالم الثالث » ، برغم انتشارها السريع ، كانت ومازالت تنفجر الى تحدد المعنى ووضوح المدلول . ويبدو أن التعبير قد استخدم في البداية كوسيلة مريجة للدلالة على مجموعة من البلاد والمجتمعات التي تتباين ظروفها تبايناً شديداً ، ثم أدى ذبوعه وتكراره الى تشبيته على نحو لم يعد من الممكن معه إعادة النظر فيه ، لا سيما وأن إعادة النظر هذه ستثير اشكالات معقدة تختفي كلها وراء هذا التعبير الفضفاض . ومع ذلك فإن البحث الجاد في أوضاع « العالم الثالث » ،

وخاصة في الميدان الثقافي ، يحتم علينا أن نتوقف قليلا عند هذه الاشكالات ، التي يمكن أن يؤدي تعمقها الى القاء مزيد من الضوء على أحوال المجتمعات التي يعرض هذا المقال لاحدى مشكلاتها المعقدة .

أول ما يلفت النظر في تسمية « العالم الثالث » هو لفظ « الثالث » هذا . فكل ثالث يأتي بعد أول و ثان . فما هما الأول والثاني في هذه الحالة ؟ لا شك أن المقصود هنا هو النظامان الاجتماعيان الرئيسيان في عالم اليوم ، أعني الاشتراكية والرأسمالية . وهنا يتخذ اسم « العالم الثالث » معنى حافلا بالدلالة : فالمقصود منه ذلك العالم الذي يكون نظاما « ثالثا » ، لا هو بالاشتراكية ولا هو بالرأسمالية . ولكن ، هل هذا المعنى مطابق للواقع ؟ ان هناك ، في مبدأ الأمر ، اشكالا نظريا يدور حول امكان اتخاذ هذا « الطريق الثالث » . فهل من الممكن ، في عالم اليوم ، الاهتداء الى طريق غير الاشتراكية وغير الرأسمالية ، أو طريق يمزج بين هذه وتلك على نحو يمكن معه تمييزه بوصفه طريقا مستقلا ؟ اننا لا نود أن نجيب عن هذا السؤال بنعم أو لا ، ولكننا أردنا فقط ان ننبه الى الاشكال النظري الذي ينطوى عليه اسم « العالم الثالث » ، وهو اشكال لا يمكن التفكير فيه بمعزل عن الواقع العملي الذي يثبت أن بلاد العالم الثالث بالذات لم تستطع حتى الآن أن تهتدى الى هذا الطريق المستقل ، وأنها مضطرة دائما الى الاختيار بين أحد النظامين الرئيسيين . على أنه كما كانت كثير من الدول الناجحة في مناطق العالم التي توصف بهذا الوصف قد اختارت لنفسها الاشتراكية طريقا ، ففي وسعنا أن نقول ان تسمية « العالم الثالث » يقصد بها في اذهان المفكرين الغربيين - بوجه خاص - ابعاد بلاد هذا « العالم » عن الطريق الاشتراكي ، وتقوية الاعتقاد بأنها لا بد أن تبحث لنفسها عن نظام مخالف ، ولا بد أن تشق لنفسها طريقا خاصا بها ، بدلا من أن تستفيد من خبرة البلاد التي سبقتها في تجربة الانتقال من التخلف الى التقدم .

على أن تعبير « العالم الثالث » لا يستخدم للإشارة الى النظم الاجتماعية فحسب ، بل انه يستخدم أيضا بمعنى حضاري ، وربما استخدم أحيانا بمعنى عنصري . فهو ينطبق أساسا على بلاد غير أوروبية ، بدليل أن بلدا كاليونان لا تدرج ضمن العالم الثالث مع أنها - من حيث مستوى النمو - ليست أرفع من كثير من بلاد هذا العالم .

مكتبتنا العربية

ولكن الموقف يزداد تعقيدا اذا أدركنا أن هذه التسمية تطلق على بلاد أمريكا اللاتينية، بالرغم من أن حضارتها الحالية هي امتداد للحضارة الأوروبية بوجه عام أو اللاتينية على وجه التخصيص . فهل يعنى ذلك أن النمو الاقتصادى والاجتماعى هو أساس هذه التسمية ؟ هنا أيضا تثار اشكالات أخرى : إذ أن كثيرا من بلاد العالم الثالث لا تستحق ، إذا قيسست بالمعايير المتقدمة ، اسم « العالم العاشر » ، ولكن بعض البلاد التى تدرج أحيانا ضمن هذا العالم – كالصين عند البعض ، والهند عند الجميع – قد بلغت ، فى نواح معينة على الأقل ، مستوى رفيعا من النمو العلمى والثقافى .

على أن الأمر الجدير بالتأمل حقا ، هو استخدام لفظ عددي أو كمى لتمييز البلاد المنتمة الى هذه الفئة . ذلك لأن هذه الفترة نفسها – أعنى فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية – قد شهدت تسميات « كيفية » متعاقبة ، بدأت بالبلاد « المتخلفة » ، وانتهت بالبلاد « النامية » ، وكانت لهذه التسميات الكيفية ، على الأقل ، ميزة الإيجابية ، على الرغم من أنها لم تكن تتصف فى كل الأحوال بصفة الدقة والتحديد . فصحيح أن صفة « النامية » صفة مضملة الى أبعد حد ، لأنها تخلط ما بين الأمر الواجب والأمر الواقع ، وتجعل « النمو » صفة لمجموعة من البلاد لا يطرا على الكثير منها نمو فعلى ، وإنما يعد النمو فيها مطلبا واجبا لم يتحقق بعد ، ومع ذلك فإن هذه الصفة تحدد على الأقل المقياس الذى ينبغى أن ينظر به الى هذه المجموعة من البلاد ، وأعنى به مقياس النمو أو التخلف . أما فى حالة التسمية الكمية البحتة – تسمية العالم « الثالث » – فإن طابع الإبهام والغموض هو الذى يحيط بالعالم المسمى بهذا الاسم .

إن كل مايفهم من وصف هذا العالم بأنه « ثالث » هو أنه مغاير للعالمين المألوفين فى المعسكر الشرقى والمعسكر الغربى فحسب . أما هوية هذا العالم فتختفى تماما وراء التسمية . إنها تسمية سلبية فحسب ، تعبر عما لا يكونه هذا العالم بالمقياس الى العالمين « المعروفين » ، ولا تلتزم بأى تحديد إيجابى لطبيعته . إنها تجعله أشبه مايكون بالطرف « الثالث » فى الصيغة المعروفة للعقود – ذلك الطرف المجهول الذى يمكن أن يكون أى شئ ، والذى لا يهم أحدا أن يعرف هويته .

وهكذا فإن من يستخدمون لفظ « العالم الثالث » يريحون أنفسهم من عنا البحث عن صفة ، أو صفات ، مشتركة بين هذه المجموعة الشديدة التباين من البلاد والمجتمعات . ومن جهة أخرى فإن من ينتمون الى هذا العالم يجدون فخرا فى تلك التسمية التى تجعل من بلادهم عالما قائما بذاته ، مستقلا عن الأنظمة المألوفة ، وتخلص أبناء هذه البلاد من الحرج الذى تسببه لهم صفات كالتخلف أو السعى الى النمو .

ولقد ساعدت هذه التسمية على اخفاء المشكلات الحقيقية للعالم الثالث عن أعين أبنائه ، وجعلتهم يركزون أذهانهم على صفة « الاختلاف » التى تتسم بها بلادهم ، ويفعلون صفة التخلف أو يتغافلون عنها . فهم يعترضون بعدم اندراجهم ضمن النوعين الرئيسيين للأنظمة الاجتماعية المعاصرة ، ولكنهم لا ينتبهون الى أن هذين النظامين قد استطاعا – كل بطريقته الخاصة – أن يحققا لبلادهما قدرا هائلا من التقدم ، وأن المشكلة الكبرى أمام بلاد العالم الثالث هي أن تعبر هوة التخلف ، قبل أن تكون تأكيد استقلال نظمها الاجتماعية . بل إن الانتماء الى الاشتراكية ، على التحديد ، قد أثبت فى حالات كثيرة أنه هو الحل الأمثل لمشكلة التخلف بالنسبة الى هذه المجتمعات ، بحيث كانت القوى الداعية الى استقلال النظم الاجتماعية فيها مشجعة – دون أن تدري – على استمرار تخلفها ، لأن عقدة النقص ، والرغبة المفرطة فى تأكيد استقلال الذات ، هي التى تغلب فيها على الاتجاه الى التقدم وملاحقة ركب التطور العالمى .

على أن الأثر الأشد اضطرابا ، والأشد خفاء فى الوقت ذاته ، لتسمية « العالم

الثالث « هو ذلك الذي خلفته هذه التسمية في عقول المثقفين الذين لا ينتمون الى هذا العالم . فقد أثار اسم العالم الثالث في نفوس هؤلاء المثقفين نوعا من الاحساس الرومانتيكي الذي يرجع الى أصول خيالية أكثر مما يرتد الى جذور واقعية ، كانت نتيجة أن أشد المطالب تناقضا أصبحت تطلب من هذا العالم .

فباسم « الأصالة » أصبح كثير من مثقفي الدول المتقدمة يطلبون الى هذا العالم أن يظل متحفا للقيم الأثرية ، يأتي اليه العلماء ليجدوا فيه الماضي متجسدا في الحاضر . ولكي تكتمل خصائص هذا المتحف يستحسن أن يتوقف فيه سير التاريخ أو يهضي بدرجة من البطء تضمن استمرار وجود هوة حضارية شاسعة بينه وبين العالم الذي يتغير بسرعة لاهثة . ومن الطبيعي أن تجد هذه الدعوات صدى في نفوس أبناء العالم الثالث ، لأنها أولا تقدم تبريرا للجمود السائد ، وتجعل من التخلف فضيلة ، ولأنها ثانيا توفر عليهم عناء السير في طريق التجديد ، بما ينطوي عليه من مشاق نفسية ومادية ، وتشعرهم بأن أسلوب حياتهم « مرغوب فيه » ، وبأن هناك من يبدي به اعجابا ، حتى بين أشد المجتمعات تقدما - ناسين أن هذا الاعجاب ليس الا صورة مهذبة مثقفة لاعجاب الانسان بأقفاص القردة في حديقة الحيوان ، حين يجد لذة في الحضور لمشاهدتهم بين حين وآخر ، وإن لم يكون يتصور - بالطبع - مجرد فكرة العيش معهم داخل القفص !

ومن جهة أخرى فإن المثقفين الغربيين ، ولاسيما التقدميين منهم ، يلقون على بلاد العالم الثالث مسؤولية تناقض مع المطلب السابق تناقضا صارخا : انهم يريدون منها أن تحقق لهم ما عجزت عن تحقيقه الفئات الثورية التقليدية في البلاد المتقدمة ذاتها . فالمفروض أن تقوم حركات التحرر في العالم الثالث ، لا بمهمة تحرير بلاد هذا العالم من كافة أشكال السيطرة الأجنبية فحسب ، بل بمهمة تحرير البلاد المتقدمة

مكتبتنا العربية

ذاتها من الاستغلال غير الانساني في الداخل . وأوضح الأمثلة على ذلك نظرة المثقفين في البلاد الغربية الرأسمالية الى فيتنام : فهم يتوقعون منها أن تتمكن ، بحربها البطولية ضد اعلى القوى في تاريخ البشرية ، من تحرير أمريكا ذاتها من السيطرة المطلقة لتحالف رأس المال والعسكرية المحترفة ، في نفس الوقت الذي تحرر فيه نفسها من التدخل الأجنبي ومن القوى العميلة في بلادها . وعلى حين أن الطبقات الثورية التقليدية في البلاد الرأسمالية ، وعلى رأسها الطبقة العاملة ، تقف عاجزة ، أو غير راغبة في النضال ، بعد أن أصبحت مدمجة في السلطة القائمة اندماجا يكاد يكون تاما ، فإن الأمل كله بات معقودا على تلك الحرب في تنبيه الشعب الأمريكي الى مساوئ النظام الذي يعيش في ظله ، وفي أحداث الصدمة أو الهزة العنيفة التي ستؤدي بهذا الشعب الى الافاقة من حلم الحياة الاستهلاكية السعيدة التي كان ينعم بها ، وادراك ما تؤدي اليه هذه الحياة ذاتها من مغامرات وأخطار ونفقات فادحة تتناقض مع هدفها الأصلي .

هكذا أصبح مطلوبا من العالم الثالث أن يحرر العالم « الأول » ذاته - اذا نظرنا الى الرأسمالية على أنها هي الأسبق زمتنا - ولكي تكتمل المفارقة وتتخذ شكلا دراميا ميرا ، فإن المفروض ان يظل هذا العالم الثالث على تحلفه وهو يقوم بهذه الرسالة التاريخية الكبرى . وهكذا يقف الناس ، ولاسيما في الدول التي بلغت من التقدم مستوى رفيعا ، مشدوهين أمام هذه البطولة الخارقة ، ويتغزل التقديميون بكفاح هؤلاء الفلاحين البسطاء الفقراء أمام أقوى اداة حرب عرفتها البشرية . وكلما كان التضاد بين القوتين صارخا ، ازداد المجال اتساعا أمام الاعجاب الرومانتيكي ببطولة هذا الشعب . وفي الوقت الذي يموت فيه من هؤلاء الأبطال الألوف ، وتحرق فراهم ، ويخرب اقتصادهم ، ويعم العذاب والخراب بلادهم ، يقف الناس في العالم أجمع يصفقون في اعجاب وفي دهشة من بطولتهم الخارقة ، ولكنهم يستمتعون - في سلبية تامة - بانباء انتصار الفقراء الضعفاء على الأغنياء الجبارة ، ويكتفون بالتأييد على المستوى الكلامي ، ويجدون في المأساة التي تتكرر كل يوم متعة أشبه بمتعة الطفل الساذج حين يجد جمال « سندريلا » الفقيرة يفوز بالأمير منتصرا على ثراء قريباتها الشريرات .

وهكذا يبدو أن صورة العالم الثالث ينبغي ، في نظر البلاد المتقدمة ، أن تظل مرتبطة بالحياة المتخلفة البسيطة ، حتى يستطيع العالم المتقدم أن يشهر بتقدمه بالقياس الى غيره ، وحتى يتسنى للمستعمرين في البلاد الصناعية الكبرى أن يجعلوا في هذا العالم « (الآخر) » نوعا من الترياق الذي يظهر مجتمعاتهم من سموها ، أو وسيلة للتظاهر تساعد هذه المجتمعات على رؤية نتائج استبدادها في صورة عينية مجسمة .

وسواء أكان الأمر على هذا النحو أو ذاك ، فإن الاعتقاد الكامن وراء هذا اللون من التفكير هو أن العالم الثالث ليس بحاجة الى علم وفير أو عقول مفكرة كثيرة ، وأن الرسالة « المقدسة » التي يحملها هذا العالم على أكتافه هي أشبه برسالات الأنبياء : يكفي فيها الايمان العميق ، لا العقل الدقيق . فإذا ماهاجرت العقول من هذا العالم الثالث بأعداد وفيرة ، فإنها لا تفعل شيئا سوى أن تنتقل من بيئة لا يفيدها العقل كثيرا الى بيئة أخرى تحتاج - لسوء حظها ! - الى أعداد لا حصر لها من العقول ، البشرية منها وغير البشرية .

تلك هي الزاوية التي ننظر منها البلاد المتقدمة الى ظاهرة هجرة العقول . ومن هذه الزاوية تعد تلك الظاهرة « استنزافا » بحق ، وتبذل بلاد العالم الثالث جهودا جبارة ، وصلت الى حد المطالبة بوضع اتفاقيات دولية ، من أجل الحد من امتصاص البلاد المتقدمة للمواهب ولكفاءات التي لن يكون للبلاد المتخلفة أمل في التقدم بدونها .

مكتبتنا العربية

على أن للمشكلة وجها آخر لا يلقي ما يستحقه من الاهتمام ، وخاصة من جانب بلاد العدم الثالث ذاتها ، على الرغم من أنه يتعلق بالجانب الخاص بها من المسؤولية عن هذه الظاهرة . ذلك لأن هجرة العقول تعد ، على الدوام ، مظهرا من مظاهر « استنزاف » الدول المتقدمة لموارد الدول المتخلفة ، أى الموارد البشرية فى هذه الحالة . ومن المؤكد أن لهذه النظرة ما يبررها ، بل أن كل ما جاء فى هذا المقال من قبل انما كان تأييدا وتدعيما لها . ولكن هجرة العقول لا ترجع فقط الى رغبة الدول المتقدمة فى الانتفاع من الموارد البشرية للدول المتخلفة ، حتى تظل المسافة بين التقدم والتخلف محفوظة على اللوام ، بل ان قدرا كبيرا من مسؤوليتها يرجع الى أخطار قائمة ترتكبها دول العالم الثالث ذاتها ، وان كانت تميل الى تجاهلها ملقية اللوم كله على مستنزف العقول .

ونقل بعبارة أخرى ان للمشكلة جانبين مترابطين : المهاجر فى علاقته بالبلد الذى يغادره ، والمهاجر فى علاقته بالبلد الذى يرحل اليه . واذا كان الجانب الثانى وحده هو الذى ينصب عليه الاهتمام فى البلاد النامية ، فان من واجب هذه البلاد أن تواجه فى شجاعة مسؤوليتها عن الجانب الأول ، اذ أن أى حل للمشكلة لن يكتمل الا اذا عولجت جوانبها جميعا .

ان أحدا لا يستطيع أن ينكر أن العقول المهاجرة كثيرا ما ترحل عن بلادها بسبب تطلعاتها الاستهلاكية . وفى هذه الحالة يعبر هؤلاء المهاجرون عن وضع طبقة كاملة فى العالم الثالث ، يتسم تفكيرها بالبحث عن اشباع الرغبات الخاصة لأفرادها ، دون اعتبار لظروف المجتمع ككل . وما دام هناك طلب ، فى مجتمعات أخرى أكثر ثراء ، على كفاءاتهم ، فلم لا يهاجرون الى حيث تتوافر وسائل عيش أفضل ؟

هذه الفئة من المثقفين لا ترحل عن بلادها حينما تكون الأوضاع التقليدية سائدة فيها ، ولكنها تبدأ فى الرحيل عندما يحدث اختلال حقيقى فى التوازن التقليدى . وهذا الاختلال يمكن أن يكون نتيجة لأحد عاملين : اما حدوث تحول اشتراكى حقيقى ، واما اعادة توزيع المكاسب الطبقية بصورة جذرية .

ولعل نثل الكلاسيكى للهجرة الواسعة النطاق ، التى تتم نتيجة لحدوث تحول اشتراكى حقيقى ، هو ذلك الذى تمثل فى كوبا ، بعد ثورة كاسترو . فقد رحل عن البلاد ، فى السنوات الأولى من الثورة ، عشرات الألوف من المثقفين الذين كانت البلاد فى حاجة حقيقية الى جهودهم فى بناء المجتمع الجديد . ولكن هؤلاء المثقفين والعلماء كانوا من ذلك النمط الشائع الذى تتركز اهتماماته السياسية والاجتماعية على قمة المجتمع ، لا على قاعدته . فالتحول الثورى الذى يحرم الطبقات العليا بعض امتيازاتها ، وان كان يمنح الجماهير الفقيرة حقوقها الأدمية لأول مرة ، لا يعد فى نظرها تحولا مرغوبا فيه ، لأن ما يهمها هو مصير الطبقات العليا لا الدنيا .

على أن من الأمور التى تلفت النظر أن عددا غير قليل من هؤلاء المهاجرين قد أخذوا يعودون الى بلادهم بعد أن اتضحت لهم الصورة الحقيقية للثورة . صحيح أن الفئة التى كانت مصالحها مرتبطة بالنظام البائد قد ظلت على عدائها للنظام الجديد ، ولكن المثقف الشريف سرعان ما يدرك أن رفع مستوى الجماهير ككل هدف يستحق التضحية ، بل هو أجدى من أية مكاسب استهلاكية تسعى من أجلها الطبقات المتوسطة والعليا .

أما الحالة الأخرى التى يهاجر من أجلها العلماء والمثقفون ، من ذوى التطلعات المادية ، فهى التى تحدث فيها اعادة توزيع لثروة المجتمع لصالح «طبقة جديدة» تصبح هى المستمعة بثمار عمل الجماهير الكادحة . فى هذه الحالة يكون التوازن الجديد

مكتبتنا العربية

لغير مصلحة الطبقة المتعلمة في معظم الأحيان : إذ أن التكوين الطبقي التقليدي كان يسمح للعلماء والمتقنين ، الذين يشتمى معظمهم الى الطبقة الوسطى ، بالمشاركة في جزء على الأقل من الرخاء الذي تستمتع به الطبقة العليا ، أما التكوين الجديد فيفسر عن ظهور طبقة أكبر عددا ، وأشد نهما وشراة ، من الطبقة العليا التقليدية ، تود أن تستأثر لنفسها بكل شيء ، وأن تكون الوريثة الوحيدة لكل الطبقات المستمتعة القديمة .

في هذه الحالة الأخيرة يندر أن يعود العالم المهاجر الى وطنه ، لأن الأمر يصبح في هذه الحالة متعلقا بتنافس طبقي يكون العالم عادة في الجانب الأضعف منه . وإذا كانت التجربة قد أثبتت أن نسبة غير قليلة من العلماء المهاجرين يعودون الى بلادهم ، بالرغم من أنها لا تشبع حاجاتهم الاستهلاكية ، عندما يتنقظ وعيهم الى طبيعة التغيير الاشتراكي الذي يعطى الأولوية لمصالح الجماهير العربية ، فإن هذه التجربة قد أثبتت أيضا أنه في المجتمعات التي لا تسفر فيها الثورات الا عن إعادة توزيع للثروة لصالح طبقة جديدة لا ينتمي اليها العلماء أو المثقفون ، دون حدوث تحول حقيقي في حياة جماهير الناس ، فإن هجرة العلماء تصبح ظاهرة يكاد يكون من المستحيل تجنبها أو حصرها في حدود ضيقة .

على أن العلماء لا يهاجرون فقط لأسباب مادية ، أغنى من أجل ارضاء تطلعاتهم الاستهلاكية ، بل ان هناك عوامل معنوية وعلمية تؤدي ، في بلاد العالم الثالث بالذات ، الى هجرة عدد لا يستهان به من العقول .

فمن الحقائق المعروفة أن اتساع الهوة بين التقدم والتخلف العلمي يسير بمعدل متزايد باطراد ، وأن نمو المعرفة يزداد بمسئانية هندسية ، بحيث يؤدي وجود العلم الى جلب المزيد من العلم بمعدل أسرع (كالمال الذي يخلق مزيدا من المال) ، على حين أن نقص العلم والعلماء يؤدي ، في كثير من بلاد العالم الثالث ، الى نوع من الجمود الذي يبدو تدهورا سريعا بالقياس الى معدلات النمو المرتفعة في البلاد المتقدمة . هذا الاتساع في الهوة يبعث الخوف في العقول الواعية في العالم الثالث ، ويشعرها باليأس . ويزداد هذا اليأس قوة في نفوس العلماء بوجه خاص ، إذ أن العالم يود أن يلمس ثمار جهوده أثناء حياته ، وحين يجد أن طريق التقدم في بلاده ما زال طويلا الى أبعد حد ، فإنه يفضل الرحيل الى مجتمع آخر يستطيع - في نظره - أن يجد فيه صدى جسوسا للجهود التي يقوم بها العلماء .

على أن أقوى العوامل المعنوية التي تدفع علماء بلاد العالم الثالث الى الهجرة ، هو الشعور بالغربة داخل الوطن . ففي كثير من هذه البلاد تسود أساليب في اعدام ، وفي الإدارة ، يشعر معها العالم بأن الحاكمين يعادون العلم ولا يكثرثون بجهود العلماء ، بل انهم يحتقرون العقل ذاته ولا يقيمون في تصرفاتهم وزنا للمنطق السليم . في هذه البلاد لا يجد العالم أمامه ، حيثما ولي وجهه ، الا طرقا مسدودة : فالمسيطرون على البلاد يكرهون العلم ، وربما اهتموا بالمحافظة على بقائهم أكثر مما يهتمون بالانفاق على تقدم البحث العلمي وانتشار التعليم . والرؤساء المباشرون تشغلهم المناورات الشخصية وأساليب التفاق حتى لا يتبقى من وقتهم أو جهدهم قسط يسمح لهم بالتفكير في المشكلات العلمية الحقيقية ، بل انهم يحاربون المخلصين المتفانين في عملهم ، لأن نوع القيم الأخلاقية الذي تصدر عنها تصرفاتهم يختلف عن قيمهم الخاصة ويستحيل أن يلتقى معها في أي موضع .

في مثل هذه البلاد قد يكون المهاجر انسانا وطنيا مخلصا ، حاول أن يناضل في مجاله الخاص ، بقدر ما يستطيع ، فلم يصل الى شيء ، وحاول أن يقنع الناس بجداوى علمه فلم يجد حوله الا من تشغله مصالحه الشخصية عن المشكلات العامة

مكتبتنا العربية

للمجتمع . وحين يجد كل الأذان حوله صماء ، وكل الأبواب مغلقة ، لا يجد مقرا من الرحيل وهو أسف حزين على ما آل إليه أمر مجتمعه .

هذا النموذج ، الذي يتكرر كثيرا في بلاد العالم الثالث ، يكشف بوضوح عن مدى مسئولية هذه البلاد ذاتها عن ظاهرة هجرة العقول ، التي قد لا تكون في كل الأحوال « استنزافا » ، بل قد تكون « طردا » و « نفيًا » إجباريا . والدليل الحى على صحة هذا الرأى ، هو أنه في الحالات التي يصبح فيها نظام الحكم مشجعاً للعلم ، مفدرا لجهود العلماء ، يعود كثير من هؤلاء المهاجرين وينفانون في خدمة أوطانهم على الرغم من أن الفقر لا يزال هو السمة العامة المميزة لها ، وعلى الرغم من أن الأمانى الاستهلاكية ما زالت بعيدة كل البعد عن أن تتحقق .

إن هدف الكثير من العلماء - ولا أقول كلهم ، لأن الأنماط الطامعة أو المتطلعة إلى إشباع رغباتها المادية موجودة على الدوام - هو أن يشعروا بأن جهودهم تجد صدقاً في المجتمع الذى يعيشون فيه ، وبأن الحكام يسعون مخلصين إلى التغلب على عوائق التخلف والتخلص من مشكلات الفقر والجهل . فى هذه الحالة ، لن يعود انخفاض مستوى المعيشة فى مجتمعاتهم أمراً منفرداً ، ولن يهرب العالم إلى بلد آخر يتمتع فيه بالمرتب الضخم والحياة الرغدة : ذلك لأنه أصبح يشعر بأن عليه رسالة يؤدّيها ، وهذه الرسالة تعطيه رصيذاً معنوياً يعوض - فى حالة الكثيرين - ما يشعر به العالم من حرمان فى حياته المادية .

إن العلماء لا يهربون لأن مجتمعاتهم فقيرة فحسب ، بل إنهم يهربون لأن هذا المجتمع فقير ولا يريد أن ينتشل نفسه من الفقر ، جاهل ولا يبذل جهداً من أجل تخليص نفسه من الجهل . وحين يصبح الجو العام السائد فى المجتمع هو جو الكفاح من أجل النهوض والتقدم ، وحين يحس كل مخلص بأن صوته مسموع ، وبأن جهوده تحدث صداها ، وبأن المجتمع بأسره يسير نحو المستقبل بأمل باسم ، عندئذ سيتفضّل إلى أبعد حد عدد الهاربين ، وأغلب الظن أن نسبة كبيرة ممن رحلوا من قبل سيعودون ، وهم على وعى تام بصعوبة الظروف التى سيجعون إليها ، ولكن المهم أنهم أصبحوا مقتنعين بأن كل فرد فى المجتمع ، ابتداءً من أعلى المسؤولين حتى رجل الشارع العادى ، يبذل أقصى جهده من أجل الإصلاح ، فى حدود إمكانات المجتمع المتواضعة .

فى أمثال هذه المجتمعات يعود العلماء المهاجرون لكى يشتركوا فى تحقيق الأمل ، ويبدلون جهودهم من أجل ابتكار أساليب بسيطة ، وأقل تكلفة ، تتيح حل المشكلات المتوطنة فى المجتمع ، وتمضى المسيرة بخطى سريعة قد تؤدى ، فى زمن غير بعيد ، إلى لحاق المجتمع بركب التطور وإسهامه فى خلق عالم أفضل للإنسان .

إن جانباً كبيراً من مشكلة هجرة العقول يرتد إلى أخطاء العالم الثالث نفسه . صحيح أن هذا العالم يحمل أكثر مما يطيق ، وصحيح أن المجتمعات المتقدمة تنظر إليه من خلال مرآة مشوهة تجعله يبدو فى نظر الرحيين من أبناء هذه المجتمعات أشبه بالبقرة الحلوب ، وفى نظر التقدميين منهم أشبه بالقديس الفقير المخلص الذى سيجرر الأغنياء من أخطائهم وهو يجرر نفسه من سيطرتهم عليه . هذا كله صحيح ، ولكن ما لا يقل عنه صحة هو أن العالم الثالث نفسه مسئول عن قدر كبير من أخطائه ، وهو مسئول أساساً عن تلك الأخطاء التى تؤدى إلى هروب أمله الوحيد فى تعويض التخلف واللاحاق بركب المدنية المتقدمة ، وأعنى به العقل والعلم . ولعل أول مظاهر شعوره بهذه المسئولية هو أن يدرك عن وعى أن العقول لا تهجر لأنها تتلقى اغراءات من الخارج فحسب ، بل للمشكلة أبعاداً أخرى لا تقل عن هذه أهمية ، يقف على رأسها شعور العالم بأن العقل والعلم لم يعد له وزن فى بلاده . وعلاج هذا الجانب الأخير ينتمى إلى مسئولية بلاد العالم الثالث ذاتها .

علم النفس الصناعي والصراع الطبقي

قدرى حقنى

لتنك القضية بمزيد من الاسهاب فى مقال « نظرة مادية الى نشأة علم النفس » و « علم النفس بين الطبقة والموضوعية » اللذين نشرنا فى عددى يونيو واكتوبر من العام الماضى * فضلا عن ذلك الارتباط الوثيق بين العلم والصراع الطبقي فان قضية الصراع الطبقي تمثل - فيما نرى - الارضية الأساسية لعلم النفس الصناعي بالتحديد ، وهى بالتالى ادخل الموضوعات فى تخصص هذا العلم *

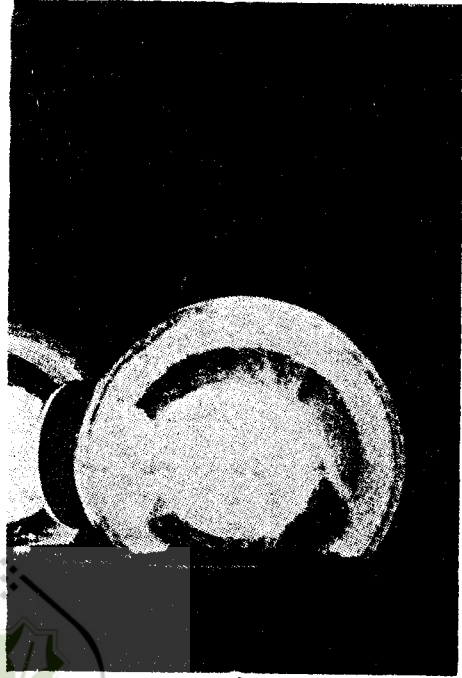
ولعل قارئنا على قدر من التخصص فى علم النفس الصناعي يتوقف هنا مقررا فى تعجب انه ليس ثمة فصل واحد عن تلك « القضية الاساسية » فى اى من كتب علم النفس الصناعي المتخصصة * بل ان تعبير الصراع الطبقي بالتحديد لا يكاد يعرف طريقه مطلقا الى مثل تلك الكتب رغم كثرتها * ولا يلبث ذلك القارئ ان يتساءل مستنكرا : ترى مادلالة خلو كتب علم النفس الصناعي من اية اشارة مباشرة الى مثل تلك القضية ؟ الا يعد ذلك دليلا على ان النظر الى قضية الصراع الطبقي باعتبارها موضوعا رئيسيا من موضوعات علم النفس الصناعي امر يبعد كثيرا عن الصواب وينطوى على قدر كبير من التعسف ؟

صحيح ان كتب علم النفس الصناعي المتخصصة تملو من اى تناول لقضية الصراع الطبقي بمفهومه المادى التاريخى المحدد * ولا يعنى ذلك - فيما نرى - سوى ان علماء النفس الصناعي فى البلدان الرأسمالية قد تجاهلوا تلك القضية ،

لعل عنوان المقال بصورته هذه يشير على الفور اعتراضا مبدئيا لدى القارئ المحافظ . فقضية الصراع الطبقي - فيما يرى البعض - لا مكان لها فى « العلم الخالص » . واذا ما خفف هؤلاء من غلوائهم فان أقصى ما يسمحون به لمثل تلك القضية ان تتخذ لها مكانا محدودا لاتتجاوزة فى علم الاقتصاد مثلا أو السياسة أو ما الى ذلك . أما علم النفس بعامة وهو العلم الذى يدرس « السلوك الانسانى » فلا محل فيه لمثل تلك القضية * وبالتالى فان اقحام الصراع الطبقي فى علم النفس يعد لدى هؤلاء تهجما على « حيادية » العلم بعامة بل تهديدا « لقدسيتها » .

ولعل قارئنا آخر أقل محافظة وأكثر تسامحا يتصور ان ثمة خطأ مطبعيا بالعنوان وان المقصود مثلا « علماء النفس الصناعي وقضية الصراع الطبقي » مسلما بان هؤلاء العلماء - شأنهم شأن سواهم من أهل العلم - انذا هم مواطنون وبالتالى فان لهم « كمواطنين » ان يتخذوا ماشاءوا من مواقف حييصال قضية الصراع الطبقي أو فى خضم ذلك الصراع وان كانت تلك القضية لاتدخل بحسب نطاق تخصصهم « كعلماء » .

والحقيقة انه ليس ثمة خطأ فى كتابة العنوان . فالصراع الطبقي - فيما نرى - هو الميسم الذى يسم به المجتمع كافة نتاجاته ، وما العلم الا نتاج من نتاجات المجتمع لا مفر من ان يجعل طابع المجتمع الذى خرج منه ، وقد سبق ان تعرضنا

بذلك تستمد قوتها منه كما يستمد هو قوته منها .
ولا يمكن لذلك القول بحال أن يعد « حكم قيمة » سواء
بالنسبة لتلك العلوم أو بالنسبة للنظام الرأسمالي .
صحيح أن انبثاق العلوم من المجتمع الرأسمالي والتصاقها
به إنما يعد - بحكم منطق التطور التاريخي - مظهرا
لثورية وتقدمية ذلك النظام بالنسبة للنظام الانقطاعي، غير
أن ذلك لا يعنى بحال استمرار ذلك النظام ثوريا وتقدما
فى عصر انتصار الاشتراكية . وصحيح كذلك أن تبنى
المجتمع الرأسمالي لتلك العلوم لا بد وأن يعنى أنها إنما
تخدم مصالح الرأسمالية الناشئة ، غير أن ذلك بدوره
لا يعنى أنه حتم على تلك العلوم أن تظل أبدا فى خدمة
الرأسمالية بحيث تندثر باندثارها . وعلى ذلك فإن القول
بأن العلوم قد نشأت فى ظل الرأسمالية وفى خدمتها
لا يعنى - ولا يمكن أن يعنى - إهدارا لتلك العلوم
ولا تقديسا للنظام الرأسمالي .

ورغم كل ذلك ، فإن الفكر الرأسمالي المعاصر قد
سعى ومازال يسعى جاهدا للفصل فكريا بين مسار تطور
العلم ، ومسار تطور المجتمع . وهو بذلك السعى إنما يحاول
أن يحقق أهدافا عديدة يعيننا منها هدف محدد هو أن تدعيم
فكرة ربط العلم بالمجتمع إنما يدفع بالعلماء - أن لم يكن
اليوم فغدا - الى ملة أبصارهم خارج معاملهم الى ما يدور فى
مجتمعهم وفى العالم من حولهم من تغيرات وصراعات . ولما
كان عالم اليوم هو عالم انتصار الاشتراكية فمن المتوقع أن
يهتز « ولاء » هؤلاء العلماء لمجتمعهم الرأسمالي . وقد
يترددون ، بل وقد يحجمون عن وضع نتائج علمهم فى خدمة
ذلك المجتمع .

ولقد اتخذت معارضة النظام الرأسمالي لفكرة الربط
بين العلم والمجتمع صورا عديدة . منها أن العلم ،
والاكتشاف العلمى ، بالتحديد إنما هو أقرب الى الهبة
أو المعجزة تأتي فجأة وتذهب فجأة ، وتحدث فى أى زمان ،
وأى مكان . ومنها أيضا أن الاكتشافات العلمية إنما هى
وليدة المهبة الشخصية للعالم فحسب وليس ثمة ما يربطها
بتاريخ أو بمجتمع . ولكن أهم تلك الحجج جميعا فيما نرى.
وأشدّها اتصالا بموضوعنا ، حجة لم تهتم - شأن بقية
الحجج السابقة - بأسباب نشأة العلم بل وجهت اهتمامها
الى المنهج العلمى فى حد ذاته ، أو بتحديد أفق الى الأسلوب
الذى يجب على العلماء اتباعه فى تحصيل علومهم
واستخدامها . ولقد اتخذت تلك الحجة العديد من المسميات
تدور جميعها حول مفهوم حيادية العلم .

وحيدة العلم مفهوم براق ، شامل لما يسمى بالعلوم
الطبيعية وما يسمى بالعلوم الانسانية جميعا . وينطلق
منطق ذلك المفهوم من حقيقة أن ادخال مشاعرنا وانفعالاتنا
فى تناولنا لموضوعات العالم الخارجى لن يؤدى الا الى
تشويه تصوراتنا لتلك الموضوعات وبالتالي الى الحيولة دون

او بعبارة أخرى فإنهم قد اتخذوا موقفا طبقيا من تلك القضية
ولعلنا بهذا القول نستطيع أن نسهم فى إلقاء الضوء على ظروف
وملابسات اتخاذهم لمثل ذلك الموقف .

العلم والرأسمالية

يقول برنال فى كتابه الموسوعى « المسار التاريخى
للعلم » : ليس مصادرة أن الصياغات العقالية للعلم ،
والتغيرات التكنولوجية فى الصناعة ، والسيطرة الاقتصادية
والسياسية للرأسمالية ، كان لابد أن تنمو وتزدهر جميعها
فى نفس المصور ونفس الامكنة» ومثل ذلك القول قد أصبح
فى حكم الحقيقة التاريخية التى لا تحتمل جدالا لدى غالبية
المفكرين على اختلاف المذاهب والمدارس الفكرية التى ينتهون
اليها . ان العلاقة بين ما شهده القرن السابع عشر من
ثورة علمية ، وما شهدته بداية القرن الثامن عشر من ثورة
صناعية ليست مجرد علاقة تتال بسيطة بل إنها علاقة تفاعل
متبادل معقدة ، بحيث أن الفصل بينهما يعد أمرا متعسفا
تماما .

ومثل ذلك الترابط الوثيق بين العلوم التى ظهرت
وازدهرت فى تلك الحقبة ، وظهور وازدهار النظام
الرأسمالي إنما يعنى حتما أن تلك العلوم كافة قد ظهرت
استجابة لضرورات نبعث من ذلك النظام الناشئ . وأنها

لا بأس على المجتمع الرأسمالي المعاصر من ذلك كله فروسيا كان أو تنبؤات . ولكن البأس كل البأس ، والخطر كل الخطر ، في أن يمارس علماء الانسانيات مثل تلك اللعبة وعلى ذلك المستوى . حينئذ فلتدمغ الحقائق العلمية لابانها مجرد فروض بل بانها خرافات . لقد ظل « المجتمع الاشتراكي » طيلة قرن ونصف أو يزيد مجرد « خرافة » ليس الا ، بل لعله مازال كذلك لدى الكثيرين من مفكرى الرأسمالية . والامر كذلك بالنسبة « لانتصار حركات التحرر » و « التصنيع الثقيل للدول النامية » ، كلها - وهى ليست سوى امثلة - لم ترق حتى الى مستوى الفروض العلمية التى قد تمهد لصياغة القوانين الموضوعية بعد ذلك ، بل انها لم تكن - فى حدود الفكر الرأسمالى - سوى « خرافات » و « مصادفات » .

لقد واجه النظام الرأسمالى مازقا حقيقيا فى مجال العلوم الانسانية : لابد من قيام تلك العلوم وتطويرها ، ولا بد فى الوقت نفسه من الحيلولة بين تلك العلوم وموضوعاتها الحقيقية . قيام تلك العلوم ضرورى لهذين : أولا تطوير المجتمع الرأسمالى الناشئ ، وثانيا للرد على الافكار المصادية لذلك النظام ردودا علمية . ثم لابد من الحيلولة بين تلك العلوم وموضوعاتها الحقيقية لان الفتح الطريق امامها ان يودى الا الى تدمير البناء الفكرى للنظام الرأسمالى . وكان الحل العملى الذى اتبنته الرأسمالية بالفعل هو الاستفادة من العلوم الانسانية وذلك بالسماح لها بالنمو فى مسار محدد لاتتجاوزه ولعل من ارق التعميمات واطرفها على ذلك الحل عبارة وردت على لسان احد قادة الجيش الامريكى اثناء الحرب العالمية الثانية وهو يصدد تقييم دور العلوم الانسانية بل ودور علماء النفس الصناعى بالتحديد آنذاك بقوله : « It must be on tip but not on top » وذلك يعنى « ان تلك العلوم يشفى أن تكون تحت يد النظام لا فوق راسه » .

وقد يكون ذلك هو الحل العملى المناسب ، ولكنه لايعنى خروجا كاملا من المأزق . فالصراع الطبقي ظاهرة موضوعية موجودة بالفعل فى المجتمع الرأسمالى شأنه شأن غيره من المجتمعات . وكان حتما على الفكر الرأسمالى التصدى ايدولوجيا للفكر المضاد ، كما كان حتما على السلطة الرأسمالية التصدى عمليا للصراع الطبقي ، ولذلك فقد كان حتما على النظام الرأسمالى ان يوفر لنفسه معرفة بذلك الصراع . ولم يكن من حل سوى ان يدرس العلم الرأسمالى ظواهر الصراع الطبقي وان يظل فى نفس الوقت على انكاره لعملية الصراع الطبقي . ليكن ما يدرسه تدريجا اجتماعيا ، او حراكا مهنيا ، او صراعا صناعيا ، ولكنه لا يشفى أن يكون بحال صراعا طبقي .

وبذلك يحقق النظام الرأسمالى هدفه : سوف يتمكن بعلمانه من وضع يده على نقاط التفجر ومكامن

فهيها فهما علميا صحيحا * وبناء على تلك الحقيقة فانه ينبغى على العالم ان يكون محايدا حيال ما يتناوله من ظواهر الطبيعة كالتعدد والانكماش والتجمد ... الخ حتى يتمكن من فهم تلك الظواهر فهما موضوعيا . كما انه ينبغى عليه اذا ما كان يصدد ظواهر العلوم الانسانية ومنها - او على راسها - ظاهرة الصراع الطبقي ان يلتزم جانب الحياد كذلك والا استحال عليه أن يفهم مثل تلك الظواهر فهما موضوعيا .

على العالم اذن أن يضع نفسه فوق تلك الطبقات المتصارعة جميعا ، او على أحسن الفروض ، فليضع نفسه بعيدا عن ضجيجها ، كشأنه حيال المواد والذرات التى يتناولها فى معمله .

ورغم بريق ذلك المفهوم بل واغرائه لاهل العلم الطبيعى والانسانى بوضع يريجه من مشاق الاقتراب من الصراع الطبقي ، ويربح - فى الوقت نفسه - ضمانهم من وطاة التنكر له وتجاهله ، رغم ذلك كله فان تطور مناهج العلوم الطبيعية والعلوم الانسانية جميعا قد ذهب بالكثير من ذلك البريق ، ان ضرورة الفرض العلمى لكى يبدأ عالم الطبيعة تجربته ، وضرورة توافر التفسير العلمى لنتائج تلك التجربة ، فضلا عن ضرورة احتياد موضوع بالذات دون غيره محلا للدراسة ، كل ذلك قد شكك كثيرا فى أن ثمة حياد حقيقى خالص يتخذه العالم حيال الظواهر التى يدرسها . وعلى أى حال فان ما أشرنا اليه باعتباره نتاجا لتطور مناهج العلوم الطبيعية والانسانية لا ينبغى النظر اليه باعتباره شيئا جديدا من الناحية التاريخية ، بل أننا لنستطيع التماس جزوه فى الحاح المفكرين والعلماء جميعا ومنذ زمن بعيد على أهمية النظرية فى الكشف العلمى . ولعلنا نستطيع التماس دليل على ما نحن بصدد لوعدنا - بشئ من التحوير - الى شعار كانت الشهير « التجربة بدون نظرية عمياء ؛ والنظرية بدون تجربة عرجاء » .

لقد انحسرت موجة الدعوة الى حيادية العلم فى مجال العلوم الطبيعية أو كادت ، ولم يعد مستهجنا حتى ان يطلق علماء الفلك أو الطبيعة أو الكيمياء لاختيلتهم العنان محلقين فى آفاق المستقبل ، طارحين أمام الجميع فروضهم أو تصوراتهم أو حتى تنبؤاتهم الذاتية بما سوف تسفر عنه بحوثهم دون أن يجردهم ذلك كله من نياح العلم الصارم الموضوعى .

اما فى مجال العلوم الانسانية فالامر يختلف كثيرا . فليس ثمة خطر كبير يهدد النظام الاجتماعى اذا ما بدا احد العلماء بحثا له مفترضا وجود حياة على القمر مثلا . او اذا فسر احد العلماء نتائج بحث له بأن ثمة حياة على المريخ . او اذا ماتت باننا سوف نصل الى كوكب الزهرة فى العام القادم ، او حتى أن ثمة من سوف يصلون اليها من هناك .

- ٦ - علم النفس الارتقائي
- ٧ - علم النفس الاجتماعي
- ٨ - علم النفس الفسيولوجي .

الخطر فيما يتمثل داخله من صراع طبقي . وفي الوقت نفسه سوف يتمكن بعلمائه أيضا من تقديم الردود « العلمية » على « دعاوى » الاشتراكية وفي مقدمتها الصراع الطبقي وقوانينه .

موقع الصراع الطبقي من قضايا علم النفس الصناعي

إذا كان الصراع الطبقي - كما سبق أن اشرنا - لا يكاد يدع انجازا علميا يحققه البشر الا ويترك عليه بصماته ، فان ذلك الصراع - فضلا عن ذلك - موقعا خاصا متميزا بالنسبة لقضايا علم النفس الصناعي . ولتحدد أولا ما نعنيه بتعبير علم النفس الصناعي . وحتى لا يكون تحديدا متعسفا فلننظر سريعا الى ما اورده انجلش وانجلش في قاموسهما عن مصطلحات علم النفس والتحليل النفسي حين عرفا علم النفس الصناعي بأنه « الدراسة العلمية للمشكلات الصناعية بواسطة مناهج ومفاهيم واسس علم النفس ، والاستفادة من النتائج في زيادة الكفاءة » . ثم اضافة ان الصناعة انما تعنى هنا مفهوما شاملا يتضمن كافة اوجه النشاط الانتاجي . ولا يكاد ذلك التعريف يختلف كثيرا عن غيره من التعريفات التي تتضمنها كتب علم النفس الصناعي المتخصصة . ويمكننا ان نستخلص من تلك التعريفات جميعا ان علم النفس الصناعي هو ذلك الوجه الذي يولييه علم النفس صوب الصناعة ، او صوب الانتاج اذا شئنا الالتزام بالتعريف الاكثر شمولاً . ومن هنا كان الموضع المتميز الذي يتخذه الصراع الطبقي بالنسبة لقضايا علم النفس الصناعي .

ان نظرة سريعة الى فروع علم النفس التطبيقية والتي تضم بينها علم النفس الصناعي بوصفه فرعا تطبيقيا توضح ان تلك الفروع تكاد تنحصر فيما يلي :

- ١ - علم النفس المرضى والاكليينكي .
- ٢ - علم النفس التربوي .

٣ - علم النفس الصناعي . ويفضل بعض المتخصصين اضافة فروع اخرى الى تلك الفروع الثلاثة الاساسية كعلم النفس الجنائي والقضائي والحربي وما الى ذلك . تلك هي اهم الفروع « التطبيقية » لعلم النفس ، اما فروعه « النظرية » فيمكن ان تنحصر بدورها فيما يلي :

- ١ - علم النفس العام
- ٢ - علم النفس الفارقي
- ٣ - علم النفس المقارن
- ٤ - علم نفس الشواذ
- ٥ - علم نفس الحيوانات

ولسنا بمعرض الحديث تفصيلا عن حدود كل من تلك الفروع النظرية والتطبيقية . فليس يعنيها من ذكر اسمائها في هذا المقام سوى ان نشرك معنا القارئ في القاء نظرة شاملة اليها جميعا . ولعلنا نستطيع لو اعمنا النظر في دلالات تلك المسميات ان نكتشف سمة خاصة تميز علم النفس الصناعي عن فروع علم النفس النظرية والتطبيقية جميعا . وهي انه الفرع الوحيد من تلك الفروع الذي يقف بكلتا قدميه في بؤرة الصراع الطبقي وبوتقته .

ان علم النفس الصناعي - كما اشرنا - هو الوجه الذي يولييه علم النفس صوب الانتاج . وهو بذلك يتخذ من المصنع - جوهر المجتمع الرأسمالي الجديد - مستقرا له . فالمصنع هو مصدر البيانات الرئيس ومجال التطبيق الاساسي لعلم النفس الصناعي . والمصنع في المجتمع الرأسمالي - مهد العلوم المعاصرة جميعا ومنها علم النفس - هو مبتدى الصراع الطبقي ومنتهاه . فالشكل الرئيس الذي يتخذه الصراع الطبقي في المجتمع الرأسمالي يبدأ من استغلال الرأسمالية للعمال ، وينتهي بنجاح العمال في القضاء على ذلك الاستغلال . وبذلك فان جذران المصنع الرأسمالي تقسم قطبي الصراع الطبقي في ذلك المجتمع حيث انهما - الرأسماليين والعمال - انما يتشآن بنشأة المصنع وفي داخله ثم لا يلبث صراعهما ان يصبغ المجتمع جميعا . ومن هنا فان الصراع الطبقي في المجتمع الرأسمالي يتخذ اوضح صوره في الصناعة بحكم انها تقسم قطبي ذلك الصراع ، وايضا بحكم انها - كما سبق ان اشرنا - مبتدى ذلك الصراع ومنتهاه .

تري هل يمكن لعلم النفس الصناعي - ولا نقول لعلماء النفس الصناعي - والامر كذلك ان يقف في اتون الصراع الطبقي دون ان يلقي بالا الى لهيب ذلك الصراع ؟ هل يمكن له ان يستمد بياناته من بوتقة الصراع الطبقي دون ان تلفحها نيرانه ؟ هل يمكن له ان يتقدم بمقترحاته التطبيقية في خضم ذلك الصراع مغفضا عينيه عن الاطراف المتصارعة جميعا وعمما تمثله تلك المقترحات بالنسبة لكل منها ؟ ولو ابتعد علم النفس الصناعي عن الصراع الطبقي ترى هل سيتعد عنه ذلك الصراع ؟

كل ذلك - فيما نرى - ضرب من المستحيل . وعلى اي حال فاننا نستطيع القول - مفترضين توافر اكبر قدر من النوايا الطبية لدى علماء النفس الصناعي في المجتمع الرأسمالي - ان هؤلاء العلماء قد سعوا بعلومهم نحو ذلك المستحيل . ولتر كيف مضى بهم سعيهم .

انها تعنى - فيما نرى - ان ذلك العلم الناشئ لم يستطع الابتعاد عن مصدر نشأته ، اى عن المصنع .

التاييلورية

رغم ان كريبلين قد أجرى بحوثه في مجال الصناعة الا انه - اذا ما صح التعبير - قد أجراه لحساب معمل فونت أساسا وليس لحساب الصناعة في حد ذاتها بمعنى ان تلك البحوث لم تكن تستهدف أساسا تقديم خدمات معينة للصناعة . وفي نفس العام الذى بدأت فيه بحوث كريبلين في الظهور اى عام ١٨٨٣ حصل شاب يدعى فريدريك ونسلو تايلور على درجة علمية في الهندسة الميكانيكية من معهد ستيفنز للتكنولوجيا ، وكان يعمل آنذاك مشرفا في شركة ميدفال للصلب . وبدأ تايلور منذ ذلك الوقت في ممارسة وتطوير عدد من الاصلاحات في مجال الادارة الصناعية اتخذت في النهاية اسم «الادارة العلمية» . وكان لمبادئ تايلور في الادارة العلمية هذه الاثر الحاسم في تحديد الموقع الذى اتخذته علم النفس الصناعي من قضايا الصراع الطبقي منذ ذلك الوقت وحتى الآن في البلدان الرأسمالية .

لم يكن تايلور يستهدف منذ نشأته ان يكون لاسمه ذلك الدوى في مجال علم النفس الصناعي ، ولا ان تثير افكاره ما أثارت من حماس الرأسماليين وترحيبهم ، ومن نفقة العمال وثورتهم . لقد كان تايلور في شبابه مجرد طالب جامعي رياضي معروف بسرعته في لعبة البيسبول التي كان عضوا في فريقها بالجامعة . واذا كان بعض المؤرخين ممن بهم ميل للدعاية يقولون ان انف كليبواترا ، او عجز تيمورلنك او قصر قامة نابليون او ما الى ذلك قد غير من مسار التاريخ ، فان مؤرخ علم النفس اذا ما ود شيئا من دعابة ان يقول ان ضعف النظر الذى بدا تايلور يعانى منه وهو مازال طالبا في الجامعة قد اثر في مجرى تاريخ علم النفس . لقد ادى ذلك الضعف الى ان يتخطى تايلور تماما - بناء على نصيحة طبيبه - عن اكمال دراسته الجامعية وان يتجه بدلا من ذلك الى تعلم نوع من العمل اليدوى صونا لصحته . وبذلك اتجه تايلور الى مجال الصناعة ، والتحق بمعهد ستيفنز للتكنولوجيا وحصل منه على درجته العلمية وبذلك تغير اتجاه حياته تماما .

ولسنا بمعرضي الحديث التفصيلي عن اسس الادارة العلمية كما وصفها تايلور وكما ضمنها في كتابه المنشور بذلك العنوان عام ١٩١١ فذلك امر قد لا يهم الا المتخصصين . ومع ذلك فلا بد لى يالف القارئ ما نحن على وشك الحديث عنه من اشارة موجزة الى ان تايلور قد توصل الى قواعد ثلاث للادارة العلمية هي :

١ - اختيار العمال الاكفأ .

يقرر براون في كتابه «علم النفس الاجتماعى في الصناعة» انه « لم يتيسر لعلم النفس الصناعي ان يبدأ الا بعد ان أصبح علم النفس علما تجريبيا . وذلك حدث يرجع تاريخه الى عام ١٨٧٩ عندما افتتح فيلهلم فونت في جامعة ليبزج اول معمل يكرس للدراسة العلمية للسلوك الانسانى » . وعبارة براون صحيحة في مجملها الا انه لابد من وقفة امام كلمة « بعد » فهي قد توحي - بل انها قد اوجت للكثيرين بالفعل - بان علم النفس الصناعي قد بدأ بعد ان اكتملت ملامح علم النفس التجريبى كما ارساه فونت وبالتالي فانه « احدث الفروع التطبيقية لعلم النفس » . وذلك - فيما نرى - غير صحيح على الاطلاق .

لقد نشأ علم النفس الصناعي تاريخيا وموضوعيا في احضان معمل فونت . وليس افضل في حسم تلك القضية من الاحتكام الى التاريخ . لقد اورد بورنيج في كتابه الشهير «تاريخ علم النفس التجريبى» قائمة باسماء السيكلوجيين الذين تلمذوا على يد فونت في معمله مرتبة تاريخيا كما يلى : كريبلين ، مونستربرج ، ستورنيج ، كيرشمان ، ليمان ، كوفيه ، ميومان ، مارب ، كيسوف ، ليز ، كروجر ، ميركل ، لانج ، مارينوس ، تيتنجر . ومن المعروف تاريخيا ان بحوث كريبلين اول تلامذة فونت والتي ظهرت عام ١٨٨٣ قد انصبت على التعب والتدريب وآثارهما على الانتاج . كما ان هوجو مونستربرج - ثانى تلامذة فونت - قد اصدر عام ١٩١٢ كتابا بعنوان « علم النفس والكفاية الصناعية » والعنوان في حد ذاته غنى عن التعليق . اما كارل مارب الالمانى فقد تركت اشهر بحوثه التي اجراها على جنود الجيش الالمانى في مجال الحوادث وتوزيعها .

علم النفس الصناعي لم ينشأ اذن بعد فونت بل نشأ معه ومن خلال معمله ، حتى ان الدكتور السيد محمد خيرى استاذ علم النفس الصناعي يقرر بوضوح في تقريره المقدم الى المؤتمر الاول لعلم النفس الذى عقد من ١٠ - ١٢ مايو ١٩٧١ « ان بحوث علم النفس الصناعي نشأت دون ان ترتبط بفرع معين من فروع علم النفس بل كانت الميدان الاساسى للتجريب في علم النفس بوجه عام » . ولعل كل ذلك يؤكد ما سبق ان ذهبنا اليه في مقال نظرة مادية الى نشأة علم النفس المنشور في العدد ٦٤ الصادر في يونيو عام ١٩٧٠ من هذه المجلة من ان علم النفس قد ظهر في المجتمع الرأسمالى نظرا لما خلفته الصناعة - سمة ذلك المجتمع - من شعور طاغ لدى الانسان بالافتراق ورغم ان معمل فونت لم يكن تصديا لدراسة تلك الظاهرة بقدر ما كان تهربا من تلك الدراسة ، فان علم النفس التجريبى الذى نشأ في معمل فونت لم يجد ميادنا لتجريبه الا في الصناعة . ودلالة ذلك فنية من البهتان .

٢ - تدريبهم تدريباً مكثفاً

٣ - زيادة أجورهم .

بعدد العمال الذين يمكن الاستغناء عنهم عند تطبيق طريقته الجديدة . ولقد عبر أحد رجال الاتحادات العمالية آنذاك عن الارتباط بين طريقة تايلور واضرابات العمال بقوله « ان دراسات الوقت والحركة إنما تعنى ضياعاً للوقت وتوقفاً للحركة » .

ولم يؤد ذلك الرفض ولا تلك المقاومة الى تخلى الراسماليين عن تمسكهم بمنهج تايلور ، كل ما حدث هو شعور جارف بالمرارة انتاب تايلور بعد تجربته تلك بسنوات . شعور دفعه الى أن يقول « لقد كنت صغيراً في السن ، ولكن صدقوني اننى كنت أكبر بكثير عما أنا عليه الآن . فقد كنت مثقلاً بالهجوم ، احتقر كل هذا العمل اللعين واشعر بخساسته . انها حياة فظيعة ان يعيش أى شخص وهو ليس بقادر على النظر في وجه أى عامل دون أن يرى عليه علامات القسب والعداء ، ولديه شعور بأن كل شخص ممن حوله إنما هو عدوه اللدود » . وعلى أى حال فليس غريباً من تايلور عضو جماعة الكويكر أن يحس بمشمل تلك الاحاسيس ، وان كان ذلك لا يؤثر في كثير أو في قليل في تقييم ما خلفته التاييلورية من آثار .

كان ذلك هو اللقاء المباشر الاول بين العمال وعلم النفس الصناعى ، ومنذ أن ظهرت التاييلورية ولاقت ملاقته من مقت العمال ومقاومتهم لها ، واطلاقهم صفة « عملاء الإدارة » و « صنائع الراسماليين » على اتساع

وقد قام تايلور بتطبيق تلك القواعد الثلاثة في أحد اقسام شركة بتهلام للصلب حيث اختار عاملاً هولندياً يدعى شميديت ، توسم فيه الكفاءة عندما لاحظ انه قوى ومحب للنقود . واخذ تايلور في تدريب ذلك العامل على الطريقة « المثلى » - أى الأسرع - في تحميل سبائك الحديد بعد أن وعده بزيادة أجره زيادة كبيرة اذا ما أطاع تعليماته تماماً . وبتمعيم تلك الطريقة تمكن تايلور من تخفيض عدد العمال المطلوبين لتحميل العربات بشركة الصلب من ٥٥ عاملاً الى ١٤ عاملاً ، وزيادة الدخل القومى للعامل « المناسب » بمقدار ٦٠ ٪ ، وتوفير حوالى ٧٥ ألف دولار سنوياً للشركة .

لقد واجهت التاييلورية الكثير من أوجه النقد سواء من بعض علماء النفس الصناعى أمثال مايرز Myers, C. أو بعض علماء الاجتماع الصناعى أمثال ميللر Miller, D.C. وفورم Form, W.H. وكان طبعياً أن تلقى التاييلورية - فضلاً عن ذلك - رفضاً ومقاومة لا حد لها من قبل العمال بحيث أصبح مجرد محاولة ادخال مثل ذلك النظام في مصنع معين مبرراً كافياً لاضراب عمال ذلك المصنع . فليدرك نجاح عمل تايلور يقاس الى حد ما

ذلك العام حين أذاعت لجنة التجارة الداخلية بالولايات المتحدة الأمريكية تقريراً مؤداه أن السكك الحديدية يمكن أن توفر مليون دولار يومياً بتطبيق الطريقة الجديدة . ولو سلمنا بأن مثل تلك الفترة يمكن أن تعد تباطؤ من جانب الرأسمالية في تبني أفكار تايلور ، بل وحتى لو سلمنا بأن الرأسمالية كانت طوال اثني عشر عاماً «ترفض» تلك الأفكار فإننا ينبغي أن نفرق تفرقة حاسمة بين «رفض» نابع من تردد الرأسماليين في المغامرة برأسامالهم في مشروع جديد غير مضمون سواء كان «إدارة علمية» أو آلة جديدة ، ورفض العمال لمشروع يتعارض مع مصالحهم ويهدد بالاستغناء عن ٧٢ ٪ منهم . الرفض الأول سرعان ما يتلاشى إلى لاأبد بمجرد التأكد من فائدة المشروع ، والرفض الثاني يستمر أبداً . وعلى أي حال فالمعبرة بالموقف النهائي .

تري هل ثمة مظاهر أخرى لتلك المعارضة ؟ فلنوفر على أنفسنا جهداً قد نبذله في غير طائل في البحث عشا عن مزيد من مظاهر معارضة الرأسماليين للتأيلورية . ولنتساءل مباشرة : من الذي قام بتمويل بحوث علم النفس الصناعي ؟ بل ومن الذي سمح لعلماء النفس الصناعي بدخول المصانع أصلاً ؟ ومن الذي يدفع أجر الاختصاصي النفسي الذي يعمل في المصنع في المجتمع الرأسمالي ؟ هل هم العمال ؟ لا يمكن لأحد ادعاء ذلك . انهم الرأسماليون إذن . وهم يدفعونه مختارين دون ضغوط من جانب العمال أو غيرهم كما هو الحال بالنسبة للخدمات الطبية أو ما إلى ذلك مما حصل عليه العمال في المجتمع الرأسمالي نتيجة تقاتل شرس مع الرأسماليين . قري لماذا يقدم الرأسماليون على ذلك ؟ السداجة حلت بهم آنذاك ؟ أم لاشفاق بالعمال لم يستطيعوا له دفعا ؟ ترى هل يمكن للرأسمالية أن تمول وتدعم خصماً لها ؟ أو على أحسن الأحوال حكماً بينها وبين خصومها ؟ الا يحق لنا أن نسلم بأن لدى الرأسماليين من الذكاء والوعى فيما يتعلق بمصلحتهم المالية المباشرة على الأقل ما يمكنهم من تحديد ما ينفعهم وما لا ينفعهم ؟

ثانياً :

يبدأ بعض علماء النفس الصناعي نقاشهم للنقضية المطروحة بتأكيد أن الهدف الذي يلتزم به علم النفس الصناعي هو السعى من أجل زيادة الانتاج . وهو هدف - فيما يرون - تشترك في السعى إليه والاستفادة منه الامم جميعاً ، والطبقات جميعاً أيا كانت معالمها . وبالتالي فليس ثمة مبرر للقول بأن علم النفس الصناعي يخدم الرأسماليين دون سواهم . وقد تبدو هذه الحججة للوهلة الأولى متعاسكة تماماً . ولكن ذلك التماسك لا يثبت أن يهتز إذا ما تساءلنا : هل تسعى الرأسمالية دائماً - وهي

لتأيلور وهم أول من رآوهم من رجال علم النفس الصناعي حتى ظلت تلك الصفات لصيقة بهؤلاء جميعاً حتى بعد أن ذهب أتباع تايلور أو خفت نفوذهم ، وحل محلهم أتباع التون مايو ، ثم حتى بعد أن ذهب هؤلاء جميعاً وتعددت وتواتت الاتجاهات في علم النفس الصناعي . ولم يكن بد لعلماء النفس الصناعي من التصدي لتلك «الوصمة» التي لحقت بعلومهم قبل أن تلحق بهم .

علم النفس الصناعي بين العمال والرأسماليين

لقد دخل علم النفس مجال الصناعة مع نشأة الرأسمالية ولخدمة الرأسماليين . وليس في ذلك أية مدعاة للاستغراب . كما أنه لا يمكن أن يكون مبرراً - كما سبق أن اشرنا - لاستهجان علم النفس الصناعي ولا لتحجيز الرأسمالية أيضاً . فذلك شأن العلوم الحديثة جميعاً ، نشأت في تلك الحقبة لخدمة الطبقة الرأسمالية السائدة آنذاك . ولكن علماء النفس الصناعي - ولعدد من الاسباب التي اشرنا إليها فيما سبق - لم يكونوا ليسلموا بذلك ببساطة بل على العكس فقد انتهالت الحجج والتحليلات والمبررات من جانبهم دفاعاً عن علمهم وعن أنفسهم ضد «وصمة» خدمة الرأسمالية . واهم تلك الحجج - فيما نرى - ثلاث :

أولاً :

من أهم الحجج التي يسوقها من يتصدون لتبيرة علم النفس الصناعي من وصمة الرأسمالية القول بأن ذلك العلم قد لقي معارضة من جانب العمال ومن جانب الرأسماليين أيضاً . وإذا لم يكن ذلك، يعني أنه في خدمتهما معاً ، فانه لا يمكن أن يعني أنه في خدمة أحدهما دون الآخر . ولم يقتصر ترديد تلك الحججة على رجال علم النفس الصناعي فحسب ، بل أن كارل فلووجل في كتابه «مائة عام من علم النفس» يقرر وهو بمعرض الحديث عن علم النفس الصناعي أنه « بالرغم من الكثير من المعارضة الحتمية من النزعة المحافظة لكل من العمال وأصحاب الأعمال ، فإن ذلك الفرع الجديد من علم النفس قد أحرز تقدماً ملحوظاً » .

ومظاهر معارضة العمال واضحة جلية . ترى ماهي مظاهر معارضة الرأسماليين - أو كما يفضل رجال علم النفس الصناعي تسميتهم - أصحاب الأعمال أو المديرين ؟ لعل المقصود بتلك المعارضة من جانب الرأسماليين هو «تباطؤهم» في تبني التأيلورية . لقد مضي اثنا عشر عاماً من ١٨٩٨ حين بدأ تايلور تجربته في شركة بتلهايم إلى عام ١٩١٠ وبالتحديد في ديسمبر منسند

إذا ما تدخل علم النفس . فإذا ما لم يتحقق ذلك التلاشي فلا بد أن نمة « مرض » قد لحق بنفر من العمال « إذ ليس كالتشخيصات المعتلة شيء في إثارة الصراع والإبقاء عليه » ولعل تلك العبارة الواردة في أحد كتب علم النفس الصناعي المتخصصة تؤكد ما يذهب إليه برنال حين يقول « أن تطبيق مصطلح علم النفس بما يحمله من نغمات سيكاثيرية وتحليلية كان يعنى أن غالبية العمال من الكسالى والمهملين والتفنيين - والاسوأ من ذلك كله - المعرضين والمضربين ، أو باختصار أى عامل يشود ضد الاستغلال إنما هم جميعا في الحقيقة مرضى يحتاجون إلى تشخيص وعلاج بهدف مواءمتهم مع ظروف عملهم : ينبغي النظر إلى حياتهم المنزلية ، وتصحيح أفكارهم الخاطئة عن الملك ، وتعديل اتجاهاتهم غير المتوازنة « أى أنه « ينبغي عمل كل شيء لهم فيما عدا الشيء الوحيد الذي يغيرهم حقا وهو إنهاء الاستغلال » .

ميثاق توماس ريان وباتريشيا سميت

توماس آرثر ريان هو استاذ ورئيس قسم علم النفس في جامعة كورنيل بالولايات المتحدة الأمريكية . والسيدة باتريشيا سميت استاذ مساعد في نفس القسم . وهما اصحاب أحد المراجع الشهيرة في علم النفس الصناعي وهو كتاب « أسس علم النفس الصناعي » .

وفي الصفحات الأولى من ذلك المرجع وتحت عنوان « المكانة غير المتحيزة لعلم النفس الصناعي » يورد المؤلفان نصا بالغ الدلالة يستهلانه بقولهما « أن تمويل الكثير من بحوث علم النفس الصناعي تقوم به الإدارة لأنها تعتقد أن ذلك يمكنها من تحسين أدائها لوظيفتها . ولهذا السبب فإن بعض الأشخاص (حتى السيكلوجيون المتخصصين في فروع مؤداه أن علماء النفس الصناعي يتخذون مواقف متحيزة بالنسبة لقضايا صراعاته . وهم يعتقدون أن الإدارة توظف السيكلوجيين بفرض استباق منازعات العمال بنفس الطريقة التي قد يؤدي بها إنشاء بناء جديد أو تقديم وجبات غذاء أرخص إلى الحيلولة دون مطالبة العمال بزيادة أجورهم . . ولكن حتى إذا كان مثل ذلك الدافع متوافرا بالفعل لدى الإدارة - وهو ما نشك فيه - فإنه لا علاقة لذلك بعمل الإخصائي النفسي في المصنع » .

ولكى يكفل المؤلفان للإخصائي النفسي قيامه بعمله في المصنع على الوجه الذي يرضيانه له ، والذي يضمن له - في رأيهما - النزاهة والتجرد ، فإنهما يتطوعان لصياغة نوع من الميثاق ينبغي على الإخصائي النفسي أن يعتمد عليه ويلتزم به خلال عمله في المصنع . ويضم ذلك الميثاق النقاط الثلاث التالية : -

التي يحكمها قانون العرض والطلب - إلى زيادة الإنتاج عامة ؟ ألا تؤدي زيادة إنتاج سلع معينة عن حد معين إلى انخفاض سعرها أو إلى العجز عن توزيعها توزيعا مربحا للمنتج ؟ ألا يسمى الراسمالي في ظروف معينة إلى الحد من إنتاجه لكي تحتفظ منتجاته بأسعارها المربحة ؟ أن الولايات المتحدة الأمريكية مثلا تقوم بالقضاء كميات هائلة من إنتاجها في المحيط لكي لا تنخفض أسعارها . إلا يمكن والحال كذلك أن تؤدي زيادة إنتاجية مصنع معين إلى دفع صاحبه إلى الاستغناء عن عدد من عماله لكي تنخفض إنتاجيته وترتفع بالتالي أسعار المنتجات ؟ أليس ذلك هو ما يحدث بالفعل في البلدان الرأسمالية ؟

إن مجرد طرح مثل تلك الأسئلة ، ومحاولة التماس إجابة مسطحة لها ، دون خوض فيما لا طاقة لنا به من تحليلات اقتصادية متعمقة كفيل بأن يؤكد لنا حقيقة أن زيادة الإنتاج كهدف دائم وشامل لا يمكن أن يتوفر في المجتمع الرأسمالي مهد علم النفس الصناعي . كما أن زيادة الإنتاج عن حد معين قد تعنى دمارا للعامل . إن جوهر المغالطة في تلك الحججة إنما يكمن في أنها تقوم على افتراض خاطئ مؤداه أن هدف الرأسمال هو زيادة الإنتاج والحقيقة أن هدفه هو زيادة الربح وشئان بين الهدفين .

ثالثا :

أما الحججة الثالثة ، ولعلها أكثر الحجج جميعا خطرا وسذاجة في الوقت نفسه ، فهي القول بأنه ليس نمة تعارض حقيقي بين مصالح العمال ومصالح الرأسماليين . يقول جيزيللي وبراون وهما من كبار علماء النفس الصناعي الأمريكيين « أن الصناعة لا توجد من أجل مصلحة العامل فحسب ولا صاحب العمل فحسب بل من أجل مصلحتهما معا » . كذلك فإن هنري مود وهو من أشهر علماء النفس الصناعي في كندا يؤكد « أن الصناعة بالصورة التي هي عليها اليوم قد أزلت الحواجز بين العامل وصاحب العمل من خلال اللقاءات المشتركة التي تضع أهداف كل من العامل وصاحب العمل في بوتقة واحدة » بل أنه حين يحدد الدوافع المسئولة عن خلق ما يسميه بالعامل المشكل يحصرها في عوامل أو مصادر ثلاثة هي : المشرف ، والعامل نفسه ، والبيئة المحيطة به مستبعدا تماما حتى أن يكون « صاحب العمل » مجرد مصدر ضمن مصادر خلق ذلك العامل المشكل .

ووفقا لتلك الحججة فإن كل ما يمكن أن يشوب العلاقة بين العامل والرأسمالي لا يعدو أن يكون نوعا من سوء الفهم المتبادل والمؤقت الذي لا يلبث أن يتلاشى خاصة

مكتبتنا العربية

الذى تتم به في المجتمع الرأسمالي تعنى ان يتقدم الآلاف لشغل عدد محدود من الوظائف فيتم اختيار « اكفاهم » ويلقى ببقيتهم في الطريق نهبا لجوع الفقر وتعااسة البطالة وتوتر البحث عن « فرصة » جديدة . ايمكن لساذج مهما بلغت سذاجته ان يتصور ان معاناة العامل لكل ذلك الشقاء انما تعنى حمايته من ضيق قد ينتابه ، واصابة قد يتعرض لها لو التحق بعمل هناك من هو اكفا منه للقيام به .

خاتمة

ترى ما الذى يجدر بنا ان نفعله بذلك الركام الهائل من النتائج والادوات التى اسفرت عنها بحوث علم النفس الصناعى ؟ انعتبرها جزءا من اجهزة الرأسمالية في استغلال العمال ومن ثم نلقى بها في اليم فرحين ؟ ام ترى نحافظ بهسا كما هي معتبرين الا علاقة للعلم ونتائجها بالمجتمع وطبقاته ؟

لعل قارئنا المحافظ الذى بدا في مستهل المقال متوجسا من العنوان الذى اخترناه له قد توقع ان ينتهى بنا الامر الى ان نولى ظهورنا لذلك العلم وننفض ايدينا من نتائجه وادواته . ولعله رآى في ذلك الموقف المتوقع ما يبرر له توجسه . وليس من شك في ان قارئنا قد تسرع واخطأ التقدير في توجسه الاول وفي توقعه الاخير ايضا .

ان الكثير من النتائج التى توصل اليها علم النفس الصناعى تعبر جزءا ثمينيا ولا شك من تراث المعرفة الانسانية . واذا ما سلمنا بان الاشتراكية هي الوريث الشرعى لكافة ايجابيات الرأسمالية فان علم النفس الصناعى - شأنه شأن بقية العلوم - يعد ولا شك جزءا هاما من تلك الايجابيات . بل ان الاستفادة الحقيقية والتطوير الخلاق لعلم النفس الصناعى لا يمكن ان تتحقق - فيما نرى - الا في ظل المجتمع الاشتراكى . ففي المجتمع الاشتراكى حيث يخفى الاستغلال الرأسمالى يمكن حقا للاخصائى النفسى ان يمارس عمله في المصنع الذى يملكه الشعب بتجرد وناهة كاملتين . وفي المجتمع الاشتراكى حيث تختفى البطالة ، وتتساوى « فرص » العمل مع عدد المستعدين للعمل ، وحيث تلتزم دولة الشعب بتسهيل انشاء الشعب ، في ذلك المجتمع وحده يصح للتوجيه العلمى ، او لمدا « الرحل المناسب في المكان المناسب » معنى ثوريا انسانيا حقيقيا .

وعلى أي حال ، فإن العلاقة بين علم النفس الصناعى وقضية الاشتراكية وكذلك المقام الذى يحتله علم النفس الصناعى في الدول النامية والاشتراكية تعد جميعا جذيرة تتناول مسئلة يوفيقها حقها .

(١) ان من يدفع تكاليف البحث - بصرف النظر عن هويته - انما يدفع ما يدفعه من اجل الحصول على حقائق وتوصيات مستفاه من تلك الحقائق . وشرط التعاقد هو ان تقيم النتائج كحقائق وليس تبعا لاتفاقها مع الافكار المسبقة للبعض او لتدعيمها لموقف البعض في النزاع .

(٢) ان نوع المعلومات التى يحصل عليها الاخصائى النفسى يفيد كلا من الأعمال والادارة . فعملية الاختيار المهني مثلا التى تقوم على اختيار الاكفا من بين المتقدمين لشغل وظيفة معينة تكفل للادارة انتاجا افضل كما انها تجنب العامل مخاطر الانتحاق بعمل لا تؤهله له قدراته .

٣ - ان المنازعات الصناعية هي في جوهرها مشكلات تتعلق بالدوافع . العمال او اتحادات العمال تريد شيئا لا تريد الادارة تقديمه على الاقل بالصورة التى يطلب بها . وبصرف النظر عما اذا كان يجب ان يحصل العمال على ما يطلبونه او ان الادارة محقة في رفضها ، فان ذلك لا يدخل في نطاق تخصص الاخصائى النفسى .. ان ما يستطيع الاخصائى النفسى تقديمه في هذه المشكلة هو صورة اكثر وضوحا وبعدا عن التحيز لطبيعة المشكلات الدفاعية المتعلقة بالموضوع .

ويختتم ريان وسميث ميثاقهما بقولهما « لعل المفروض في الوضع المثالى ان تقوم الحكومة او مؤسسات مستقلة بتمويل البحوث السيكولوجية الصناعية والاشراف عليها خاصة في مجال الدوافع .. غير ان رغبة الادارة في تمويل مثل تلك البحوث انما يعنى ببساطة انها قد أصبحت واعية بان كافة الاطراف تستفيد من معرفة الحقائق ومن الاجراءات المرتكزة على الحقائق .. وتلك علامة طيبة من جانب الادارة الحديثة اكثر منها علامة سيئة من جانب علم النفس الصناعى » .

واذا كان ذلك الميثاق يتجسأى بدكاء ترديد حجة معارضة العمال والرأسماليين لعلم النفس الصناعى ، فانه يبرز برضوح حجة جديدة مؤداها ضرورة التزام الاخصائى النفسى الصناعى بعدم التحيز للرأسماليين الذين يدفعون له مرتبه وتكاليف بحوثه . وتحضرنا في هذا المقام عبارة غنية عن اى تعليق قالها براون خلال تصديه لمناقشة اتهام جورج التون مايبو صاحب بحث هاوثورن الشهيرة بانه اظهر تحيزا لصالح الادارة . قال براون « ان الرد الواضح على ذلك هو انه ما من سيكولوجى صناعى اظهر شيئا آخر خلاف ذلك .. ففى ظل الظروف التى تجري فيها جميع البحوث الصناعية يكون مثل ذلك التحيز حتما » .

اما القول بان عملية كالاختار المهني مثلا انما تخدم العمال والرأسمالية معا ، فانه قد اظهره الرحمة وباطنه المذاب كما يقولون . ان عملية الاختيار المهني بالاسلوب

اللغة ونظرية السياق

د. علي عزت

يرى أن هذا التعريف الشائع لا يعكس الواقع اللغوي ، إذ أيقن أثناء اشتغاله بأبحاث خاصة بسكان جزر التروبريانده في البحار الجنوبية أن اللغة ليست مجرد أداة لتوصيل الأفكار ، بل هي في المكان الأول جزء من نشاط اجتماعي متسق ، وفي اللحظة التي تفصل فيها الكلمة عن سياق هذا النشاط الذي يلفها أو عن سياق الموقف الذي تستخدم فيه تصبح كلمة جوفاء غير ذات مغزى ، لأن الألفاظ لا يمكن أن توجد في فراغ . وهو يدرك على ذلك بأن اللغة حين نشأت بين الشعوب البدائية لم تستخدم قط كمجرد مرآة للفكر المنعكس ، بل كانت في استخداماتها البدائية عبارة عن رابطة أو حلقة اتصال في النشاط الانساني ، أي بمثابة وسيلة للعمل وليست كأداة للفكر والتمعن . ثم يسوق نتائج دراسته في جزر التروبريانده مصداقا لذلك ، إذ وجد أنه من الصعب العثور على مرادفات لفظية حرفية لعبارات وتعبيرات كثيرة يستخدمها هؤلاء السكان ، وبخاصة فيما يتعلق بعاداتهم ودياناتهم ومعتقداتهم ، ووجد نفسه في غمار إيجاد حل للمشاكل اللغوية التي صادفها يخرج بنظرية

تعد مشاكل اللغة من المشاكل الرئيسية الهامة في الدراسات الانسانية ان لم تعد اهمها على الاطلاق . والتعريف الشائع للغة هو انها مرآة تعكس الفكر أو وسيلة للتعبير عن الافكار وتوصيلها أو تبادلها ، إذ يعرف هنري سويت اللغة في كتاب (مدخل تاريخ اللغة) بانها « التعبير عن الفكر عن طريق الاصوات اللغوية » كما يعرفها العالم الامريكي سابير في كتابه (اللغة Language) بانها « وسيلة لتوصيل الافكار والانفعالات والرغبات عن طريق نظام رموز يستخدمها الفرد باختياره » ، وأحدث من ذلك كله تعريف العلامة جيسرش في كتاب (فلسفة النحو) : « تكمن روح اللغة في نوع من النشاط الانساني ، نشاط من جانب فرد يجد في افهام نفسه لشخص آخر ، ونشاط من جانب هذا الشخص الآخر بقرض فهم ما كان يجري في ذهن الشخص الاول . »

ولكن العالم الأنثروبولوجي مالفينوسكي (١)

(١) برونسلا مالفينوسكي (١٨٨٤ - ١٩٤٢) الذي قضى حياته في إنجلترا وبرز في مجال علم الأنثروبولوجيا أو الاجناس البشرية ، ومن أهم مؤلفاته كتاب « الحدائق المرجانية وسحرها » الذي نشر في لندن عام ١٩٣٥ .

مكتبتنا العربية

بثقافتها ، وبثقافتها فحسب ، أى ترتبط بخلفيتها المادية المحسوسة من أدوات وأجهزة ووسائل ، وبنظمها الاجتماعية وبأخلاق أناسها وعاداتهم وقيمهم الخاصة بهم .

هذا الافتقار الى الترادف عبر اللغات هو أوضح ما يكون فى العبارات الاصطلاحية idioms ، فالعبارات الشائعة فى اللغة العامية المصرية مثل « لا لى فى الطور ولا فى الطحين » ، « دايرة على حل شعرها » ، « بيض وشنا » ، « ورينى عرض اكتافك » ، « لا احم ولا دستور » ، « مية تحت تبن » ، « زيتنا فى دقيقتنا » . . . الخ لا يمكن فهمها أو ترجمتها الى لغة أخرى الا اذا أشرنا الى الحقائق الثقافية التى تكمن خلف هذه العبارات ، أى دون أن نضع هذه العبارات ، فى اطار سياقها الثقافى سواء كان هذا الاطار بمعناه الواسع أى مجتمع معين بنظمه وأفكاره وتقاليد ومعتقداته وأخلاقياته أو بمعناه الضيق أى موقف معين بمكوناته المميزة من ظروف وأشخاص وأحداث وأدوات . . . الخ . والثقافة هنا ، كما ترى ، تستخدم فى أشمل معانيها ، فهى تتسع لتشمل ، الى جانب الألفاظ والعبارات المنطوقة ، تعبيرات الوجه والإيماءات والإشارات وأنواع النشاط الجثمانى ، والأشخاص الذين يسهمون فى هذه النشاطات أثناء تبادل العبارات ، والأجهزة والوسائل المادية ، واهتمامات الناس وقيمهم الأخلاقية والجمايلية ، والتراث ، وغيرها مما ترتبط بهذه الألفاظ والعبارات ارتباطاً وثيقاً .

هذه العبارات الاصطلاحية تؤدى وظائف اجتماعية معينة ، ومثلها العبارات الثابتة أو « الكليشيهات » أو ما يمكن أن نطلق عليه اسم « عبارات الروتين اليومي » التى تصاحب مواقف اجتماعية محددة مثل تبادل التحية ، والمجاملة ، وتقديم الهدايا ، والولائم والحفلات ، والتهنئة فى الأفراح وأعياد الميلاد ، والعزاء فى حالات الوفاة والخسارة والمرض والحوادث ، والتملق ، والنداء باللقاب أو أسماء التدليل . . . الخ . هذه العبارات هى بمثابة « مراسم » لفظية يقرها المجتمع ويعلق عليها أهمية كبيرة فى الرباط الاجتماعى بين الأفراد ، كما يوقع نوعاً من العقاب الادبى على كل من يخالفها أو يخرج عنها . وتتميز هذه العبارات عن غيرها بما يلى :

أولاً : امكان توقعها أو التنبؤ بها بسهولة لارتباطها بموقف معين ، كما أن الاجابة التى تستثيرها هذه العبارات هى اجابات محدودة

تتعلق بالمعنى واللغة أطلق عليها نظرية سياق الموقف Context of situation (١) وأوردها فى مقاله ومشكلة المعنى فى اللغات البدائية (١٩٢٣) الذى نشره كملحق لكتاب « أوجون وريتشاردز » المعروف « معنى المعنى The Meaning of Meaning » الذى يؤيد فيها نظرية أوجون وريتشاردز الخاصة بالاتصال Communication ويركز فيها على اللغة كوسيلة للعمل لا كمقابل أو معادل للفكر .

يرى مالىنوفسكى أنه ينبغى علينا أن نربط ما بين دراستنا للغة ودراستنا لأنواع النشاط الاجتماعى والانسانى الأخرى ، وأن نفسر دلالة كل لفظ أو عبارة داخل اطار السياق الحقيقى الذى تنتسب اليه ؛ واللغة بهذا المفهوم تعد نمطا من أنماط السلوك البشرى لا يؤدى مجرد وظيفة ثانوية ، بل يؤدى دوراً وظيفياً خاصاً به ، دوراً فريداً لا يمكن أن يحل محله شيء آخر . والكلمات المنفردة هى فى الواقع تصورات لغوية لا وجود لها فى الحقيقة اذ أنها نتاج تحليل لغوى متطور ، أما الحقيقة اللغوية فهى العبارة المنطوقة فى سياق موقف معين . ولذا يعتقد مالىنوفسكى أنه من العسير ترجمة الفاظ لغة ما الى لغة أخرى ، وكلما اتسعت الشقة بين ثقافتين متباينتين زادت الصعوبة فى العثور على مرادفات عبر هاتين الثقافتين . وإذا أردنا تعريف الترجمة فى شيء من الدقة فانها إعادة خلق اللغة الأصلية الى لغة أخرى مختلفة تمام الاختلاف . ومن ناحية أخرى ليست الترجمة استبدال كلمة بكلمة ، بل هى بلا ريب ترجمة سياقات برمتها ، وبدل على هذا بأمثلة بسيطة منها كلمة Sport و Gentleman و Fair play فى اللغة الانجليزية ، وهى كلمات يصعب ترجمتها الى لغة أجنبية ، وتصبح محاولة ترجمتها عبارة عن إعادة تصوير لها ؛ ذلك أن كل ثقافة من الثقافات المختلفة تتميز بنواح معينة لا تتوفر فى ثقافة المجتمعات الأخرى ، فالرياضة فى إنجلترا ، والموسيقى والرسم فى إيطاليا ، والحب فى فرنسا ، والاتجاهات الميتافيزيقية فى ألمانيا ، كلها سمات مميزة لهذه المجتمعات . وحتى الألفاظ التى تعبر عن القيم الاخلاقية أو الشخصية تتغير دلالاتها من مجتمع الى آخر ، حتى لو تشابهت هذه الألفاظ من حيث الصيغة . وبالاختصار فان كل لغة تتضمن الفاظاً وعبارات لا يمكن ترجمتها لأنها تتلاءم وترتبط

(١) أثرت هذا التعبير على عبارة (سياق الحال)

الشائعة التى تستخدم دون تعريف علمى محدد .

المجاملة مثلا نجد أن عبارات مثل «هى العين تعلى ع الحاجب؟» أو «هو احنا قد المقام؟» أو «هو احنا فى ديك الساعة؟» ترتبط بموقف قد يكون فيه أحد الطرفين فى مركز اجتماعى مميز عن الطرف الآخر ، وهو يطلب منه شيئا أو يتقدم اليه بعرض ما ، وليكن مثلا موظفا حكوميا كبيرا يطلب من أحد الكتبة أن يزوج ابنته لابنه ، فلسوف يعتبر الكاتب ، أن مثل هذا العرض «شرفا» له ، ومن ثم يعبر عن موافقته فى نفس الوقت الذى يعترف فيه بمركزه الأدنى بقوله مثلا «هو احنا قد المقام؟» أو «هو احنا فى ديك الساعة ؟»

رابعا : التعبير فى وضوح عن التقاليد والعادات والقيم الأخلاقية والمعتقدات وعقلىة الأفراد ومواقفهم من الحياة بوجه عام . فالأمثلة التى أوردناها فى الفقرة السابقة تعبر عن مخلفات أو رواسب مجتمع طبقى وعن الأهمية التى لازال مجتمعنا يعلقها على المركز الاجتماعى . ونظرة واحدة على العبارات التى نستخدمها فى معظم هذه المواقف الاجتماعية تكشف ، الى جانب أشياء أخرى ، عن قدسية الروابط العائلية ، طبيعة التواضع والمجاملة والكرم والتودد ، مجتمع كان اقتصاده قائما أساسا على الزراعة وكانت تسوده فروق طبقية حادة ، ومعتقدات خاصة بالإيمان بالقدرية والحظ والتفاؤل والتشاؤم .

وتصبح الوظيفة الاجتماعية للغة أكثر وضوحا فى ذلك الاستخدام الذى لا يهدف من ورائه الى توصيل «معنى» أو «مغزى» أو «دلالة» لغوية معينة ، بل هى وظيفة اجتماعية بحثت حيث تتبادل اللغة بين أناس معينين فى مواقف معينة من الفلاحين حول نار مشتعلة أمام بيت من بيوت القرية أو فى حقل من حقولها ، أو حين يتجمع بعض العمال أو البوابين فى المدينة عقب انتهائهم من أعمالهم اليومية أو حين يستريحون بعض الوقت من عناء العمل يتجاذبون أطراف الحديث، أو حين «تدردش» بعض النسوة وهن يقمن بعمل يدوى كشغل الإبرة أو تنظيف الخضروات أو غسل الملابس ، وهو عمل يدوى لا صلة له بما يتفوهن به . وانما هنا نواجه نمطا آخر من أنماط الوظائف اللغوية تستخدم فيه اللغة استخداما لا علاقة له بما يحدث فى تلك اللحظة، أى أن معنى اللفظ أو العبارة لا يمكن ربطه بسلوك المتحدث أو المستمع أو بالفرض الذى يعمل من أجله ، والا فما هو الغرض من عبارات

متعارف عليها بين أفراد المجتمع الواحد ، وبالتالي يمكن التنبؤ بها ، فعبارة «أزاي الحال؟» أو «أزاي الصحة؟» التى تتبادل فى مواقف التحية يمكن توقع الاجابة عليها بواحدة من العبارات : «الله يسلمك» ، «كويس الحمد لله» ، «الله يحفظك» ، الخ . فالعبارة واجابته هنا يعتبران من قبيل المصاحبات اللغوية collocations .

ثانيا : نتيجهتها أو أثرها الملزم ، بمعنى أن التفوه بعبارة من هذه العبارات يضع المخاطب أمام التزام أخلاقى بالرد بإجابة لفظية معينة أو بواحدة من اجابات بديلة ، فإذا كنت مدعوا لزيارة عند بعض الأصدقاء أو المعارف ولم تطل جلستك ثم أردت الاستئذان فى الانصراف ، فإن المتوقع طبقا لأنماط التقاليد الاجتماعية السائدة فى مجتمعنا أن يلح عليك المضيف ، ذكرا كان أم أنثى ، فى أن تجلس لفترة أخرى بعبارة مثل «لسه بدرى» أو «مش لسه بدرى ؟» والمتوقع هنا أن يرد المضيف بعبارة مثل «بدرى من عمرك» أو «معلش إنا قعدت كفاية» أو «حابقى آجى مرة ثانية» . وقد يتبع هذا جلوسك لفترة أخرى أو انصرافك، أما اذا لم يحاول المضيف أن يدعوك لإطالة الجلوس فقد تعتبرها نوعا من «عدم المبالقة» أو نوعا من «الضيق» من رؤيتك قد تكون نتيجة عدم ترددك عليه مرة أخرى ؛ على حين أن مثل هذا السلوك قد لا يفسر على هذا الوجه فى مجتمعات أخرى كالمجتمع الانجليزى مثلا . وكذلك الحال مع عبارات كثيرة نستخدمها جميعا وتكون جزءا لا يتفصل من مراسم الزيارات والولائم والأفراح والمآتم . الخ . فى كل بيت من البيوت المصرية مثل :

١ - الضيف (عند تقديم الشراب أو الطعام):
وليه التعب ده ؟

المضيف : تعبك راحة ، كله من خيرك ، كله فضلة خيرك ، دى حاجة مش قد المقام ، دى حاجة بسيطة . الخ .

٢ - أحد المدعوين فى حفل قران أو زفاف :
مبروك ، مبروك جواز فلان (أو فلانة)

الداعى (أحد أفراد أهل العريس أو العروسة) : عقبال عندك (أو عندكو) ، عقبال ماتفرح بابنك (أو بنتك) ، عقبال حجك (لسيد أو سيده كبيرة فى السن) . الخ .

ثالثا : توضيح الدور الاجتماعى الذى تقوم به هذه العبارات بين الاطراف المشتركة ، وفى

يرتبط ارتباطاً قوياً بالموقف الذي يحدث فيه ،
أى بالناس والأشياء التى يتعاملون بها ؛ وهذا مما
حدا بالينوفسكى أن يقول عبارته الماثورة فى
مقاله « مشكلة المعنى فى اللغات البدائية » الذى
سبق الإشارة اليه :

« الكلام والموقف مرتبطان ببعضهما ارتباطاً
لا ينقسم ، وسيق الموقف لا غنى عنه لفهم
الألفاظ . »

وقد نادى مالىنوفسكى بتطبيق نظرية « سياق
الموقف » هذه لا فى الدراسات الخاصة بعلم
اللغويات فحسب ، بل من حيث الشروط العامة
التي تستخدم فيها اللغة بوجه عام ، بمعنى أن
دراسة أى لغة من اللغات التى ينطق بها شعب
ما يعيش فى ظروف تختلف عن ظروفنا ويمتلك
زمام ثقافة أو حضارة متباينة عن ثقافتنا أو
حضارتنا ينبغي أن يصاحبها دراسة الحضارة
والثقافة والبيئة التى يعيش فيها أفراد هذا
الشعب ، ولذا فإن دراسة معنى لفظ أو عبارة
لا تتأتى من مجرد التأمل السلبى لهذا اللفظ أو
العبارة ، بل نتيجة تحليل مجموع استخداماتها
داخل إطار سياق ثقافى معين .

وتجد هذه النظرية الخاصة بمالىنوفسكى
صدي فى كتابات العيلسوف ل. فتنجشتين (١)
الذى يقول فى كتابه « أبحاث فلسفية Philos.
Investigation » : « تكمن معانى الألفاظ فى
استخدامها . » وليس فى مقدور المرء أن يحدد
كيف تستخدم لفظاً ما ، بل عليه أن ينظر الى
استعمالها ، ويتعلم من ذلك ، ثم يشبه استخدام
الأنماط المختلفة من اللغة فى السلوك الخاص
بالكلام ، يشبهه بالألصاف المختلفة التى تتحكم
فيها قواعد معينة فيقول « ان السؤال : » ما هى
الكلمة فى الواقع ؟ « يشبه تماماً سؤال : » ما هى
قطعة الشطرنج ؟ « كما يقول « اللغة عبارة عن
مجموعة من الألعاب ذات قواعد أو عادات معينة . »

وهنا يجدر بنا أن نتوقف قليلاً لدى عبارة
« سياق الموقف » التى استحدثها مالىنوفسكى لنرى
أنرها فى دراسة علم اللغويات ، ذلك أن هذه
العبارة قد فتحت آفاقاً فسيحة فى مدرسة علم
اللغويات الحديث ، وبخاصة فى إنجلترا ، إذ

مثل « أزاى الصحة ؟ » ، « الله ! انت هنا » ، « جاى
منين ؟ » ، « رايح فين ؟ » ، « على فين ؟ » « الجو عال
النهاردة » ؛ مثل هذه العبارات يتبادنها الناس
لا بغرض الإخبار أو التقرير أو الاستفهام أو
التعبير عن أى فكرة من الأفكار ، بل هو نوع من
الحديث تخلق فيه أواصر الاتصال والمشاركة عن
طريق مجرد تبادل الألفاظ التى لا تثير بالضرورة
تفكيراً فى عقل المستمع . مثل هذا النوع من
الاستخدام اللغوى يطلق عليه ما لينوفسكى اسم
Phatic communion . واللغة هنا ،

مرة أخرى ، لا تستخدم كوسيلة لنقل الفكر ،
بل لمجرد خلق هذا الجو الاجتماعى والمشاركة
الشخصية بين هؤلاء الناس ، والموقف هنا يخلقه
تبادل العبارات والمشاعر التى تشكل نوعاً من
التجمع البهيج المستحب عن طريق الأخذ والعطاء
فى العبارات التى تكون قوام أى « دردشة » .
ويمكن القول بأن الموقف هنا يتكون فى الواقع
مما يحدث لغوياً فقط ، أى أنه موقف مشبع من
الناحية اللغوية .

وعلى العكس من ذلك ، تجد اللغة ذروة أثرها
العمل .

١ - أما بطريقة غير مباشرة فى الوظائف
الروحية والدينية والخاصة بالمعتقدات السائدة
فى مجتمع ما ، مثل العبارات التى تصاحب
العمليات السحرية وطرود الشياطين وصب المعينات
واحلال البركات فى المجتمعات البدائية أو
المتخلفة ، وكذا فى العبارات المقدسة التى تصاحب
المناسبات الدينية وأصلوات والأدعية ، وحتى فى
العبارات الخاصة بالمعتقدات الروحية مثل التفاوض
والتشاؤم فى مجتمعنا ؛ ذلك أن هذه العبارات
تحرك قوى روحية أو تصبح شبه قانونية حين
ترتبط بمقدسات اجتماعية مثل الزواج والطلاق
والنبوة . الخ .

٢ - وأما بطريقة غير مباشرة فى المعارك
واصدار الأوامر والتعليمات وصيحات الاستغاثة ،
فمجرد لفظ أو عبارة أو نداء فى مثل هذه المواقف
كفيل بتغيير مجرى الأحداث أو الأفعال .

ومجمل القول ، يرى مالىنوفسكى أن فصل
الناحية اللغوية لمثل تلك العبارات عن السياق
الاجتماعى والثقافى هو تبيس لكل من علم
اللغويات وعلم الاجتماع على حد سواء ، فاللفظ
بالنسبة له هو عمل ذو قوة وفاعلية لا تقل عن
أى عمل يدوى ، أو هو مؤثر يدفع للفعل ، مؤثر

(١) لودفيج فتنجشتين (١٨٨٩ - ١٩٥١) الذى خلفت
كتاباته أثراً كبيراً فى معظم الفلاسفة المعاصرين من ذوى
الاتجاهات الوضعية أو التحليلية أو التجريبية المنطقية .

(١) دراسة السمات المميزة للأشخاص والشخصيات التي تساهم في سياق ما ، وتقتصر الدراسة بالطبع على السمات التي لها علاقة بهذا الموقف ، مثل :

١ - الأحداث اللغوية أو الكلامية التي ينطق بها المشتركون في الموقف .

٢ - الأحداث غير اللغوية التي تصدر عن المشتركين (مثل الاشارات والاياءات وتعبيرات الوجه والضحك والصمت ... الخ) .

(ب) دراسة الأشياء والأدوات ذات العلاقة بالموقف (ج) أثر أو نتيجة الحدث اللغوي .

ولنضرب مثالا أو مثالين نوضح بهما هذه النظرية في دراسة المعنى . فإذا تأملنا عبارة «الله يعوض عليك» نجدها تستخدم في لبنان في موقف يختلف عن الموقف الذي تستخدم فيه في مصر على النحو التالي : (مستخدما بعض عناصر «السياق» السالف ذكرها) :

في لبنان :

(١) بائع ومشترى (س و ص)

١ - ص يطلب شراء سلعة ما من س ويدفع ثمنها .

٢ - س يناوله السلعة ويقبض الثمن قائلا « الله يعوض عليك » .

(ب) محل أو مكان للبيع .

(ج) ينصرف ص على أثر الكلام .

في مصر :

(١) شخصان متعارفان س و ص . نعى الى علم س أن ص فى غاية التأثر والحزن بسبب فقده لشيء عزيز .

١ - يحاول س أن يسرى عن ص ويشاركه وجدانيا بقوله « الله يعوض عليك » ، وقد يتبعها بعبارة أخرى مثل « ماترعلش نفسك » أو « كلنا لها » .

٢ - ص يصمت أو يرد بعبارة مثل « الحمد لله » أو « كله كويس » .

(ب) خسارة كبيرة وقعت أو شخص قريب أو عزيز لدى ص قد توفى .

وقد لا تتوفر كل هذه العناصر في «السياق» فقد يكون عنصرا واحدا أو أكثر هو الجدير

تناولها فيرث Firth (١) مؤسس هذه المدرسة فى الأربعينات من هذا القرن ووظفها لصانع هذا العلم ، ثم جعل دراسة اللغة فى إطارها الاجتماعى إحدى العلامات المميزة لمدرسة اللغويات الانجليزية منفصلا بذلك عن مدرسة اللغويات الأمريكية التى سبقتها على يد ليونارد بلومفيلد وادوارد سابير فى أوائل الثلاثينات . وقد وجد فيرث فى هذه النظرية إطارا مناسباً تنتظم فيه العناصر الاجتماعية التى تضم الأشخاص والأدوات والأحداث ، الى جانب عنصر اللغة الذى تقوم بينه وبين هذه العناصر الأخرى علاقات وتفاعلات هامة لا يمكن اغفالها عند دراسة الأحداث اللغوية حيث أن اللغة ظاهرة اجتماعية فى المقام الأول .

ولكن الواقع أن كلا من مالىنوفسكى وفيرث يستخدمان هذه النظرية بطريقة مختلفة ، ويرجع هذا بالضرورة الى أن مالىنوفسكى كان عالما انثروبولوجيا افضت به دراساته للاجناس البشرية الى اهتمامه انعاض باللغة ، بينما كان فيرث عالما لغويا مهتما بالثقافة الانسانية بالدرجة التى تعينه على تكوين نظرية لغوية . فسياق الموقف الخاص بمالىنوفسكى يتألف من الملامح الواقعية الفعلية التى ترتبط بالبيئة الثقافية والطبيعية التى حدث فيها الموقف ، مما أدى الى اتهامه « بالتخصيص » وافتقاره الى « التعميم » ، بمعنى أن كل عبارة ينبغى أن تتناول على حدة ، وبالتالي تستبعد النظريات العامة « للمعنى » . ولذا يأخذ عليه فيرث أن اتجاهه فى تطبيق فكرة « سياق الموقف » يعد اتجاهًا براجماتيا ، اذ أنه خلط بين ما يمكن أن يكون « إطارا نظريا » وبين الأحداث العملية نفسها التى يصح أن تؤخذ على أنها مجرد أمثلة نموذجية لهذا الاستخدام اللغوي أو ذاك .

أما « سياق الموقف » بالنسبة لفيرث فهو عبارة عن « إطار منهجي » يمكن تطبيقه بوجه عام على الأحداث اللغوية ، وهو مجموعة مترابطة من الأجزاء يمكن تناولها على مستوى يختلف عن مستوى الأبواب النحوية وإن كانت لها نفس الطبيعة المجردة . ويقترح فيرث على اللغويين أن ينحوا فى دراستهم للظواهر اللغوية نحو تقصى العلاقات الداخلية لسياقات الموقف على هذا النحو :

(١) ج. ر. فيرث الذى كان رئيسا لقسم اللغويات بمدرسة الدراسات الشرقية والافريقية بجامعة لندن ، وقد توفى سنة ١٩٦٠ . وله ابحاث وكتابات هامة من اللغويات .

فى الكنية وأسماء التذليل :

أبو على ، أبو حجاج ، أبو خليل ، أبو عفان ،
أبو حنفي ، أبو داود . الخ .

فى بعض التسميات :

أبو دراع ، أبو راسين ، أبو رجل مسلوخة ،
أبو جلمبو . الخ .

فأين اذن « المعنى المطلق » الذى تتميز به
كلمة « أ ب » ، وكيف يفهم الاجنبى مثلا «معنى»
هذه الكلمة ان لم توضح العلاقة بين الاشخاص
الذين يستخدمونها ، ولذا القيم الاجتماعية التى
تنطوى عليها هذه العلاقة ؟

وهكذا اذا نحن لم نغفل دراسة السياق فى
علم اللغويات لأصبح علما يهتم بحق باللغة
كسلوك انساني ذى مغزى فى مجتمع من
المجتمعات ، وليس مجرد اشارات أو رموز صوتية
أو مكتوبة متعارف عليها بين الناس . ولقد
ساهم مالىنوفسكى وفيرث بهذا فى تشجيع الباحث
اللغوى حين يقدم على دراسة اللغة من الناحية
النحوية والصوتية واللفظية ألا يهمل « الموقف »
بشخصه ونظمه وعاداته ، وأصبحت نظرية
الوظائف أو الاستعمالات اللغوية فى سياقات
المواقف من أهم النظريات التى ساهم بها هذان
العالمان فى دراسة المعنى فى اللغة ، تلك الدراسة
التي لا زالت تشكل عقبة كؤود فى دراسة
انظواهر اللغوية المختلفة دراسة علمية قائمة على
شواهد وأسانيد ملموسة ، وفى ذلك يقول
بلموفيلد فى كتابه « اللغة » :

« ان تبيان المعانى هو . . نقطة الضعف فى
دراسة اللغة ، وسوف يظل هكذا حتى تقطع
المعرفة الانسانية شوطا طويلا فى التقدم فيما
وراء حالتها الراهنة » .

بالاهتمام . فمثلا اذا سألك أحد معارفك « رايح
فين ؟ » وكانت الاجابة « رايح مصر » فان أهم عنصر
هنا فى السياق هو مكان الكلام ، فاذا كان فى
الاسكندرية مثلا أو فى الزقازيق فان معنى ذلك
أنك مسافر الى القاهرة ، أما اذا كان مكان الكلام
دمشق أو بيروت فان معنى ذلك أنك مسافر الى
الجمهورية العربية المتحدة ، وقد يتبع هذا أن
يسألك السائل « رايح القاهرة ولا اسكندرية ؟ » (١)

ونستنتج من ذلك أنه ليس ثمة « معنى
مطلق » لكثير من الألفاظ والعبارات ، انما يختلف
معناها باختلاف الموقف الذى تستخدم فيه : تأمل
مثلا استخدام كلمة « أ ب » فى مجتمعنا المصرى :

فى بعض قرى الوجه البحرى :

« يا بابا » (مخاطبا والدك أو صهرك)

« يا بابا على » (مخاطبا عمك)

« يا بابا الحاج على » (مخاطبا اما قريبا لك
يكبرك فى السن أو صديقا من أصدقاء العائلة
المقربين)

« يا بابا الحاج على يا ابو حسن » (شاب يافع
يخاطب صديقا من أصدقاء العائلة المقربين الذين
يكبرونه فى السن)

فى الوجه القبلى :

« محمد أبو حسن » (أى محمد ابن حسن)

فى القاهرة وغيرها :

« محمد أبو حسن » (أى محمد والد حسن)

(٥) اقتبست هذين المثلين بتصريف من كتاب « المعاجم
اللغوية فى ضوء دراسات علم اللغة الحديث » تأليف د.
محمد أحمد أبو الفرج ، دار النهضة العربية ، ١٩٦٦ ؛
صص ١٥ - ١٧ .

محمد عبده

بين

العقل والوجدان

سعد عبد العزيز

ولد « محمد عبده » فكانت فرحة أبيه بمولده بالغة ، وقد عبر عن فرحته حين أعلن على الملأ أنه قد نذر وليده لطلب العلم .. وتضمني أن يراه من كبار العلماء والفقهاء ، فذلك خير له ، لأن « من يرد الله به خيرا فليفقهه في الدين » .

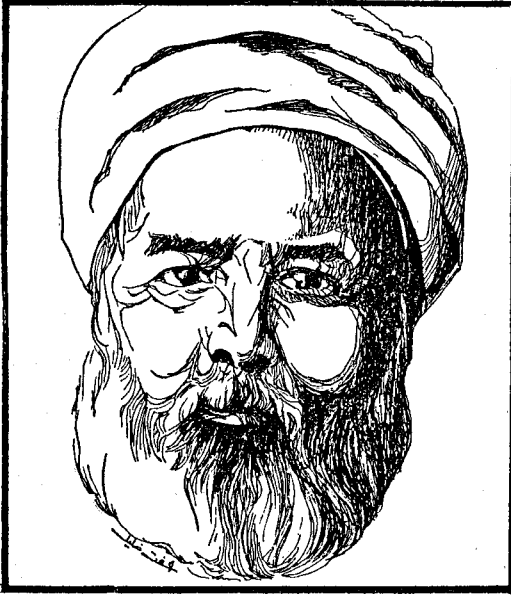
وبهنا أن نذكر أن أغلب سكان قريته ، من أجداده الذين لا يعرفون في حياتهم سوى العمل في الزراعة ، وعبادة الله ، ولقد كانت مساكنهم - فيما مضى - من الخيام ، وما أن حل بهم شيخ يدعى « عبد الملك » حتى اتخذوه وليا لهم ، فقد راحوا ينسبون اليه الكرامات .. ولما توفي أقاموا له قبة ، وجعلوا مساكنهم من حولها ، وتحلقت البيوت بكثرة حول قبة ذلك الشيخ حتى تألفت القرية من مجموعها .. وذلك يدل بوضوح على المظهر الديني للقرية ، والذي كانت تتميز به أسرة محمد عبده على وجه الخصوص .. وكانت هذه الأسرة تغالي في الاعراب عن تقاليدھا الدينية ، وذلك باختيار أسماء أفرادها من الاسماء الدينية ، فمنهم من يسمى بمحمد ، وإبراهيم ، وعلى ، وعثمان ، ودرويش ، وكان صاحب هذا الاسم الأخير من أهل التصوف ، وكانت له رحلات الى صحراء ليبيا ، ولقد تتلمذ محمد عبده على يديه - فيما بعد - فكان أول أستاذ يهديه طريق الرشد ، وطريق التصوف الصحيح .

هناك نوع من المفكرين يمكن أن نتعرف على حقيقة افكاره ، وتصوراتہ ، لو أننا أمعنا النظر في طبيعة حياته ، وما تنطوى عليه من خبرات وتجارب ، وأحداث ، فحياته انما هي فكره ، وقيمه ، ومعتقداته وهي تلك الحیوط التي يتألف منها نسيج شخصيته .

وبعد « محمد عبده » نموذجا حيا لذلك الطراز من المفكرين .. فهو أصدق تعبير عن تلك المؤثرات التي امتصها من حياته الريفية ، والحضرية على حد سواء .

فمعروف أنه قد عاش تجربتين من الحياة .. تجربة الحياة في القرية ، وتجربة الحياة في المدينة .. ويمكن أن نؤكد أنه من خلال هاتين التجربتين استطاع أن يخلق اتجاهها فكريا جديدا فريدا في نوعه .. انه ذلك الاتجاه الذي لا يعنو أن يكون مزيجا من الفكر والوجدان .. ففيه يتعاقب العقل بالروح ، والادراك الظاهري بالادراك الصوفي الباطني .

ولا غرابة في ذلك ، فهو هنا يعبر عن طبيعة تكوينه النفسي ، والذهني ، والاجتماعي ، فقد كانت نشأته الاولى نشأة دينية صرفة .. ففي قرية « محلة نصر » ، وهي إحدى قرى البحيرة ،

م عبده

من الرسائل كتبها الشيخ محمد المدني الى بعض مريديه ، وقد سأله أن يقرأ له فيها شيئا لضعف بصره ، فما كان منه الا أن ألقى بالكتاب بعيدا ، وهو في حال من الغضب ، وقد راح يلعن القراءة ومن يشتغل بها ، لكن الشيخ ظل يهدى من روعه ، ويعامله برفق ومودة ، حتى أطاعه . وما أن تناول الكتاب وأخذ يقرأ بضعة أسطر حتى استوقفه ، واندفع يفسر له معاني ما يقرأ بأسلوب واضح بسيط لم يعرفه من قبل . . . ومنذ تلك اللحظة بدأ الشاب يتعاطف معه ، وينجذب الى أحاديثه الشيقة المفيدة ، فقد اكتشف أن هناك فهما متبادلا بينهما ، وأن شعورا بالاطمئنان يربط كلا منهما بالآخر . . . وتكرر لقاءهما أكثر من مرة حتى توطدت بينهما أواصر الصداقة . وهنا أحس محمد عبده أنه قد ولد من جديد ، فقد انزاح عنه ذلك الكابوس الذي كاد يخنقه ، وأحس أن هناك عالما جديدا من الوعي والصفاء قد انفتح أمامه ، فكان عليه أن ينتمى الى ذلك العالم الذي أمكن أن يكتشف نفسه من خلاله . . . أنظراليه وهو يقول في مقال بعنوان نشأتي وتربيتي « كانت هذه الرسائل التي قرأتها للاستاذ تحتوى على شيء من المعارف الصوفية ، وكثير من كلامهم في آداب النفس وترويضها على مكارم الاخلاق ، وتطهيرها من دنس الرذائل ، وتزهيدها

لقد لمس الوالد ذكاء ابنه المبكر ، حين أبدى تفوقا ملحوظا في المرحلة الاولى من التعليم ، فقد أذهله أن يجيد القراءة والكتابة ، وحفظ القرآن في مدة لا تتجاوز سنتين ، الامر الذي جعله يقرر انتقاله الى طنطا ليتعلم في « الجامع الاجمدي » تجويد القرآن ، وقواعد اللغة العربية . . . لكن سرعان ما يصدم الوالد حين يجد ابنه يتوقف فجأة عن مواصلة تعليمه ، معلنا سخطه على اساتذته الذين لا هدف لهم الا تلقين التلاميذ تلك المصطلحات الفقهية الغير مفهومة . . . وحين أدركه اليأس من النجاح ، انقطع عن الدرس ، ولاذ بالفرار ، متوجها الى بلدة « كنيسة أورين » حتى يتلافى لقاء والده الذي تميز بشدة بأسه ، وهناك التقى بأقارب والده ، وقضى معهم خمسة عشر يوما ، كان فيها يعاني أزمة نفسية حادة بسبب فشله الذريع في التعليم ، الامر الذي جعله يفكر في الاستقرار في بلدته ويكتفى بالعمل كملاحظ للزراعة كبقية أقاربه . لكن ما أن التقى بأحد أحوال أبيه وهو الشيخ درويش خضر ، حتى تغير كل شيء . . . فقد كان شيخا صوفيا يأخذ بالطريقة الشاذلية ، وكان على دراية واسعة بنصوص القرآن ، وفهم معانيها . . . فليس غريبا أن يكون المعلم الحقيقي الذي انتشل محمد عبده من أزمته التي كادت تقضى عليه . . . فقد جاءه - بادى ذي بدء - وبيده كتاب يضم مجموعة

ويسوسه حتى أسلم له قياده في النهاية .
فليس غريبا أن يتحول على يديه تحولا غريبا مشرا
فقد صار واحدا من مريديه ، منتحيا الى الطريقة
الشاذلية التي يتبعها ذلك الشيخ .
والحق أنه كان في ذلك يستجيب لطبيعة البيئة
التي نشأ فيها ، فهي تمتاز - كما أشرنا سلفا -
بطابعها الديني الصوفي . فحتى نظام البيوت
الذي شيدت به قد أقيم بايحاء ديني ، حيث
التفت حول ضريح الشيخ (عبد الملك) تبركا به .
ولم تنقطع علاقة درويش خضر بمحمد عبده حين
رحل عن القرية ليتنحى بالازهر ، ذلك لانها
كانت أشبه بعلاقة الشيخ بالمريد (١) . فقد
كان يفضي اليه - حين يلتقى به - بدقائق أحواله
الشعورية ، وما يعتريه أحيانا من ضيق ، ومخاوف
وشكوك . وكان الشيخ دائما يخفف عنه ويعمل
على شفائه من أزماته ومتاعبه ، مستخدما في
ذلك طريقة الايحاء حيناً ، والاقناع المنطقي حيناً
آخر . وكان يوصيه بأن يقبل على العبادة بقلب
يخفق بحب الله ويتشوق اليه ، ذلك لأن « الحب »
هو الوسيلة التي يتوصل بها المتصوف للوصول
الى الله ، والفناء ذاته . ومن ثم فقد طبع محمد
عبده - في تلك الفترة - بخصال المتصوفة فصار
دائم التفكير والتأمل ، وأخذ ينهمك في تجارب
انفعالية ، وفي رياضيات ومجاهدات بدنية ،
وروحية ، ولقد كان ينظر الى النفس على أنها
أمانة بالسوء ، وهو هنا يتفق مع (الغزالي) في
تعريفه للنفس حيث يقول : « يراد بالنفس المعنى
الجامع لقوة الغضب والشهوة في الإنسان » ،
الامر الذي جعل محمد عبده ينادي بأنه لابد من
مجاهدة النفس وكسرها . أما الروح فقد كان
ينظر اليها على أنها نقيض النفس ، فهي محل
الاخلاق الحميدة ، وهي مبدأ الحياة ، وهي لطيفة ،
نقية ، متحررة من سلطان النفس واغلال الحس
وهي مصدر جميع مظاهر الانسنان الحيوية ،
وفي رايه أن العقول تعجز عن ادراك الروح ذلك
لان الروح من أمر الله . كذلك كان ينظر الى
القلب على أنه منبع المعرفة ، فهو أساس الادراك ،
وهو منبع الحس والشعور .

(١) المريد من له ارادة «والارادة عند الصوفية هي ترك ما اعتاد عليه الناس من الركون الى الشهوة ، واتباع الهوى ، واخلاق الغفلة . فصار ترك هذه الصفات الدائمة دالا على الارادة ، والتارك لها مريدا» . راجع «الرسالة القشيرية» في علم التصوف ، طبعة مصطفى الحلبي ، ص ٩٢ .

في الباطل من مظاهر هذه الحياة . ولم يأت على
اليوم الخامس الا وقد صار أبغض شيء الى ما كنت
أحبه من لهو ولعب ، وفخفخة ، وزهو ، وعاد
أحب شيء الى ما كنت أبغضه من مطالعة وفهم ،
وكرهت أولئك الشبان الذين كانوا يدعونني الى
ما كنت أحب ، ويزهدونني في عشرة الشيخ
درويش ، فكنت لا أحتمل أن أرى واحدا منهم ،
بل أفر من لقائهم جميعا كما يفر السليم من
الاجرب . وفي اليوم السابع سألت الشيخ :
ما هي طريقتكم ؟ فقال طريقتنا الاسلام ، فقلت
أو ليس كل هؤلاء الناس بمسلمين ؟

قال : لو كانوا مسلمين لما رأيتهم يتنازعون على
التافه من الامر ، ولما سمعتهم بالله كاذبين بسبب
أو بغير سبب . فقد كانت هذه الكلمات كأنها
نار أحرقت جميع ما كان عندي من المتاع القديم
متاع الغرور . وسألته : ما وردكم الذي يتلى
في الخلوات أو عقب الصلوات ؟ فقال : لاورد لنا
سوى القرآن . تقرا بعد كل صلاة أربعة أرباع
مع الفهم والتدبر . قلت أني لي أن أفهم القرآن
ولم أتعلم شيئا ؟ فقال : اقرأ معك ، وكيفيك أن
تفهم الجملة وبركتها يفيض الله عليك التفصيل .
وأخذت أعمل على ما قال من اليوم الثامن ، فلم
تمض على بضعة أيام الا وقد رأيتني أطيّر بنفسي
في عالم آخر غير الذي كنت أعهد ، واتسع لي
ما كان ضيقا ، وصغر عندي من الدنيا ما كان
كبيرا . وتفرقت عني جميع الهموم ، ولم يبق لي
الا هم واحد وهو أن أكون كامل المعرفة ، كامل
أدب النفس ، ولم أجد اماما يرشدني الى ما وجهت
نفسى اليه الا الشيخ « درويش خضر » الذي
أخرجني من سجن الجهل الى فضاء المعرفة ، ومن
قيود التقليد الى اطلاق التوحيد . هذا هو الاثر
الذي وجدته في نفسى من ضحبة أحد أقاربي وهو
الشيخ درويش الذي كان بحق مفتاح سعادتي .

من ذلك يتبين لنا الى أى حد استطاع الشيخ
« درويش خضر » أن يغير من حياة « راند
الاصلاح » فقد فطن ، من أول لقاء ، ما يتميز به
من ذكاء ، ونبوغ وشفافية ، وسرعان ما تنبأ بأن
هذا الشخص يمكن أن يصبح ذا شأن كبير في
حياتنا الدينية والاجتماعية ، الامر الذي جعله
يمسح على غضبه ونزقه ، فلم يتألم حين أعرض
عنه ، ولم يضجر حين تركه وانهمك في اللعب
واللهو ، وانما راح يروض دوافعه الجامحة ،

مكتبتنا العربية

فى توليد الافكار دون الاعتماد على الافكار السابقة المتوارثة .

لقد حضر محمد عبده على استاذة دروسا نافعة فى كتب المنطق ، واحكمة ، واصول الدين ولم تمض على صحبتة ثلاثان الاسستنان حتى صار مفكرا نابها ، ومؤلفا جريئا ، يكتب عن المتكلمين ، والفلاسفة ، والمتصوفة ، ولم يكن قد تجاوز السابعة والعشرين حين احاط بتلك الموضوعات احاطة واسعة ، وفوق ذلك ، فقد اخذ ينشر مقالاته فى جريدة الاهرام منذ بداية نشأتها عام ١٨٧٦ ، حيث كان يجهز بأرائه الجريئة فى مجال الاصلاح ، ومخاربة الجمود ، والاخذ بالعلوم الحديثة ، والاستناد الى احكام العقل فى قضايا الدين والحياة ، ولقد احدث نشر تلك المقالات ردود فعل سيئة لدى الجامدين من شيوخ الازهر ، فأرادوا أن يضطهدوه فى امتحان الشهادة العالمية ، لولا أن انقذه شيخ الازهر محمد المهدي العباسي ، الذى كان رئيسا للجنة الامتحان ، فنال درجة العالمية فى عام ١٨٧٧ ، وقد زاده هذا الموقف الذى انتصر فيه على خصومه ثقة وقوة وحماسا فى العمل من أجل تحقيق دعوته الإصلاحية . فرايناه ينادى بتحرير الفكر من قيد التقليد ، ذلك لأن التقليد يجعلنا نتخذ من الظواهر جواهر فيحجب عنا الرؤية الحقيقية للأشياء ، ورايناه يدعو الى فهم الدين فى ضوء الموازين العقلية وعدم تقبل آراء الآخرين دون أن تستند على دليل منطقي . يقول فى صفحة ١٦٣ من كتاب: «الاسلام دين العلم والمدنية» : « ان المقلد يكون دائما أحمق حالا وأخس منزلة من المقلد فالمقلد انما ينظر من عمل المقلد الى ظاهره ، ولا يدري سره ، ولا ما بنى عليه . فهو يعمل على غير نظام ، وبأخذ الامر لا على قاعدة ، ولذلك سقط المسلمون فى شر مما كان عليه مقلدوهم ، لاسيما أنهم قد خلطوا فى التقليد ، وأضافوا الى دينهم ما لا يمكن أن يتفق معه . » لقد كان التقليد فى نظره سببا من أسباب تخلفنا وجمود حياتنا الفكرية والدينية والاجتماعية . فلا غرابة أن نجد « مفكرنا العظيم » يصف المقلد أحيانا بما يقرب من الكفر والضلال . وفى مقابل ذلك نراه يشيد بالاجتهاد الذى ينبغى أن تفتح أبوابه لجميع المشاكل التى تثيرها ظروف الحياة المتجددة ، المتغيرة باستمرار . ومن هنا كان ينظر الى الوجود على أنه تغير وتحول ، وصيرورة ، وبالتالي فهو حركة دائبة ، وتطور متصل ، واذا كان ذلك كذلك ، فعلى المفكر أن يلاحق تلك الحركة ، وأن يواكب

تلك هى ملامح التجربة الصوفية التى عاشها محمد عبده ، ولئن تعلم فى ضوئها ، أن يغفل الجانب الظاهرى للوجود ، وأن ينظر اليه نظرة باطنية ، ومن هنا تحولت رؤيته من الخارج الى الداخل ، ومن ثم كان يرى أن المؤمن الحق انما هو الذى لا يكتفى بالاخذ بالشكل الظاهرى للدين الممثل فى العبادات ، والفروض ، والشعائر الخارجية من صوم وصلاة وحج ، وانما نجده هو الذى يستغل بصيرته فى الكشف عن حقيقة الدين ، وما تنطوى عليه من معان ، وخفايا واسرار .

واذا كان الشيخ درويش قد طبع محمد عبده بالطابع الصوفى ، واعاد اليه وعيه ، وطمانينته ، بعد أن ضل الطريق ، وأقعدته اليأس عن مواصلة تعليمه ، فاستطاع أن يوقظ فيه طاقاته الوجدانية والشعورية ، واستطاع أن يوطنه على حياة مثالية تنأى عن شوائب الواقع ، وما يعج به من صراعات وأحداث ومشاكل . فقد أدرك محمد عبده - بالرغم من ذلك أنه لن يستطيع أن يحقق أهدافه ومثله الا اذا قذف بنفسه فى خضم الحياة : فهو الآن فى حاجة الى وعى جديد ، وعى تمتزج فيه اليقظة الذهنية بوقدة الانفعال . وسرعان ما عثر على ضالته حين التقى باستاذة النابغة جمال الدين الافغانى الذى كان أول من أخرجه من عزلته ، وعزوفه عن الناس ، فراح يستنهض همته ، وينبئه الى خطورة الانطواء ، والاسراف فى الزهد وعدم الاكتراث بمشاكل الحياة ، فذلك لا يتوافق وطبيعة الاسلام الذى ينهى عن الرهينة ، ويستلهم الضعف والاستكانة والحوول ، ولقد أخذ يبصره بأمور فى الحياة كانت غائبة عنه ، ويفتح له آفاقا جديدة فى عالم الادراك ، ويوضح له أهمية العقل ودوره الفعال فى مساندة العقيدة وتدعيمها ، ودرء الشبهات والشكوك عنها ، ولقد لفت نظره الى قيمة العمل ، وكيف أنه مكمل للعبادة ، فيجب أن نعمل لديانا كأننا نعيش أبدا ، وفى هذا الصدد يقول : « أنا لا أفهم معنى لقولهم الفناء فى الله . ان الفناء يكون فى خلق الله : تعليمهم وتوعيتهم ، وتنبيههم الى وسائل سعادتهم وما فيه خيرهم » .

وجدير بالذكر ان « الافغانى » كان يعنى تماما طبيعة تلميذه ، وكيف أنه ينزع الى التفرد والاستقلال فلم يشأ أن يطبعه بطابعه ، او يجعله على شاكلته حتى لا يصبح تابعا مقلدا جامدا يثبت على نمط واحد ، ومن هنا ، أخذ يعزز فيه الثقة بالنفس ، والاعتداد بشخصيته ، والاهتمام بعقله

نظرنا في قضايا الدين والحياة .. وبهذا المعنى يصبح العقل بمثابة المقياس الصحيح الذى نحكم به على الأشياء .

وتعتبر أحكام العقل مسلمات يقينية ينحاز اليها محمد عبده أكثر مما ينحاز الى « النقل » ، فعنده انه اذا تعارض العقل والنقل يجب الاخذ بما دل عليه العقل ، ذلك لان العقل انما هو وسيلتنا التى نتوصل بها لبلوغ اليقين ، وثبوت الوجود لله ، وصفاته الكمالية .. واذا كان العقل مصدر التفكير واذا كان التفكير يميز الانسان عن بقية الكائنات ، فمن المحتم على الانسان أن يستغل تفكيره في الله وفي خلقه ، فالتفكير بالنسبة للانسان ضرورة لاغنى عنها ، ولا مفر منها ، كذلك في مقدور الموجود العاقل أن يستنبط من خلال تفكيره نوعين من الغايات التى يسعى الى تحقيقها .. غايات رئيسية دائمة ، وأخرى ثانوية زائلة ، غايات يعرضها العقل ، وأخرى تدفع اليها الشهوة ومن ثم ، ففي امكانه أن يحكم على تلك الغايات ويختار منها الافضل والابقى ، وبعد هذا الحكم - في نظر محمد عبده - حكما أخلاقيا عقليا تركيبيا ، حيث يمكن أن يتحقق في ضوئه ، معنى واجبات الانسان نحو الله ، ونحو نفسه ، ونحو العالم . فكلما رأى الانسان غاية واجبة التحقيق - وذلك لمطابقتها لقوانين العقل - رآها في نفس الوقت واجبة الطلب بالارادة ، وهكذا يتصور محمد عبده علم الأخلاق على أساس عقلي يقيني ، فهو لم يقم الاخلاق على الدين ، وانما جعل اليقين الاخلاقي سنداً لليقين الديني ، ولما كان اليقين هو الحالة الفعلية للعقل ، كان من الطبيعي أن يكون العقل هنا بمثابة الحد الاوسط بين الاخلاق والدين ، وعلى هذا ، استطاع مفكرنا أن ينشئ : علم الاخلاق العقلي .

ومن ناحية أخرى ، يرى محمد عبده انه اذا كان العقل مصدر اليقين ، فهذا اليقين - في مجال الايمان لا يتحقق الا في ضوء حالتين مختلفتين : الحالة الفعلية للعقل ، والحالة الانفعالية للوجدان ، ولهذا يرى محمد عبده أن المؤمن الحقيقي انما هو الذى يقوم ايمانه على العقل والوجدان معا ، فهو يؤمن لانه تعقل العقيدة ، واستشعرها أيضا في نفسه ، ومن هنا استطاع محمد عبده أن يحقق ذلك التلاقى بين العقل والوجدان ، أى بين الفكر والشعور ، فالعقل يلتقى مع القلب ، فاذا كانت وظيفة العقل هنا النظر في الغايات والاسباب والمسببات ، والتميز بين البسائط والمركبات ، فإن

ذلك التطور دائما وأبدا .. وينظر محمد عبده الى الاسلام على أنه دين متطور ، يلائم روح كل عصر ، ويتوافق مع كل تقدم وتمدين ، فهو لا يقف حجرة عثرة في سبيل التمدن والتحضّر ، وانما يعمل على تهذيبه وتنقيته من الشوائب ، أنظر اليه وهو يتصدى بالهجوم على أعداء العقيدة من الجامدين الجامدين في صفحة ١٤٨ من كتاب « الاسلام دين العلم والمدنية » : « يقول أولئك الجامدون : ان الزمان قد أقبل على آخره ، وأن الساعة أوشكت أن تقوم ، وأن ما وقع فيه الناس من الفساد ، وما منى به الدين من الكساد ، وما عرض عليه من العلل ، وما نراه فيه من الخلل انما هو أعراض الشيخوخة ، والهدم ، فلا فائدة في السعي ، ولا ثمرة للعمل ، فلا حركة الا الى العدم ، ولا يصح أن يمتد بصرنا الا الى العدم ، ولا أن نتنظر من غاية لأعمالنا سوى العدم » .

هؤلاء حقدة الجهل ، وأعدوان اليأس .. ماذا عرفوا من الزمان حتى يعرفوا أنه كاد ينقطع عند نهايته ؟ » .

لقد ظل محمد عبده ، يناضل من أجل تخليص المسلمين من الخرافات والتزعبات والبدع ، تلك الآفات التى جعلتهم في حال من التخلف والتقاعس والضعف .. ورغم أنه ظل متصوفا حتى النهاية الا أنه كان يؤسسه أن يجد المتصوفة يخذلون عن طريقهم الصحيح ، فقد لاحظ أنهم يسرفون في احتقار الدنيا ، وينصرفون عن شواغل المعيشة ، ظنا منهم أن التصوف انما هو ضرب من الدروشة وذلك ما يتنافى وروح الاسلام وأصوله الراسخة .. يقول في كتاب « الاسلام والنصرانية » صفحة ٧٩ : « ان المؤمن عليه ألا يغلو في طلب الآخرة ، فبذلك يهلك ديناه ، وينسى نفسه منها .. فالآخرة يمكن نيلها مع التمتع بنعم الله علينا في الدنيا ، قال تعالى : واتبع فيما آتاك الله الدار الآخرة ، ولا تنسى نصيبك من الدنيا » .

كان « مصلحنا العظيم » يؤمن بأن للاسلام أصول ينبغي أن نلتزم بها ، وهو يرى أن النظر العقلي انما بعد الاصل الاول للاسلام .. وليس العقل في نظره هو أداة الادراك التى يمكن عن طريقها تجريد الاشياء في أشكال جامدة ، ومفاهيم ثابتة فحسب ، وانما هو أيضا القوة العارفة التى نستجلى بها الحق من الباطل والتى تكشف بها عن كل ما هو حقيقي في العالم كما تتمكن في ضوئها ، أن نولد البراهين ، والادلة التى تؤيد وجهة

وأن يلزمنا أن نتحمل مسئولية شخصية بازاء كل ما يحدث فيها (١) .

فلم يكن محمد عبده من أصحاب البنايات المغلقة ، وانما كان ذا اتجاه فكري منفتح فقد أبى الا أن يفتح وعيه على جميع التيارات الفلسفية المعروفة حيث راح ينهل منها ما يتوافق وطبيعته الذهنية والمزاجية ، وهو يفعل ذلك دون أن يلتزم باتجاه فلسفى محدد . . . فقد رأيناه يتفق مع المعتزلة فى تحكيم العقل فى فيما يخص مشكلة الصفات وما تفرع عليها من قضايا الدين ، ومع هذا ، فهو لا يؤيد وجهة نظرهم فى الكلام عن خلق القرآن . كذلك يخالفهم فى الاعتقاد بأن العقل هو أداة الادراك الوحيدة التى تكشف لنا عن كل الحقائق . . . فهو يرى أن هناك بعض الحقائق التى قد تستعصى على للدراك الذهنى ، ومع هذا يمكن أن نفطن اليها عن طريق الحدس الوجدانى . . . كذلك نراه يتعاطف مع المتكلمين فيما فى استخدامهم الحجاج المنطقى ، لكنه يأخذ عليهم مقالاتهم فى ذلك . وبعد ، فقد استطاع محمد عبده فى ضوء ذلك الاتجاه الفكرى المفتوح أن يكشف عن حقائق الحياة والعقيدة وأن يربط كلا منهما برباط وجدانى ذهنى لا ينفصم .

(١) انظر : رائد الفكر المصرى ، الامام محمد عبده ،

تأليف د. عثمان أمين ؛ ص ٧٦ .

الحدس الوجدانى يطلعننا على حقيقة التجربة الدينية ، وما تتميز به من شكل شعورى باطنى ، وذلك ما جعل محمد عبده ينظر الى الدين على أنه علم وذوق ، وبرهان وشعور .

وفى ضوء هذا التصور الفلسفى للاسلام ، رأيناه يرفض أن يحصر الدين فى منطقة الوجدان وحدها ، فهذا عنده زعم غير اسلامى ، أخذه المسلمون المحدثون من المفكرين غير المسلمين الذين لم يعرفوا الاساس الاول للاسلام ، فهو يرى أن اله القرآن هو الاله الذى زود الانسان بالعقل والوجدان لكى يتعرف بهما على القضايا الالهية ، وقضايا الدنيا والآخرة ، فهناك معرفة موجهة الى الخارج وهى المعرفة العلمية الموضوعية ، وهناك معرفة موجهة الى الباطن وهى معرفة حدسية شعورية . . . والمعرفتان مترابطتان يكمل بعضهما البعض ، ويتم كل منهما الآخر .

فى ضوء ما سبق يتبين لنا أن (محمد عبده) كان فيلسوفا ذا نظر، وليس ممن أرادوا أن يشيدوا بناء فكريا محبوبا ، مغلقا ، فهو لم يرد أن يؤلف فلسفة صورية ، ولا مدرسة كلامية تزدري التجربة ، ولا أن ينشئ ميتافيزيقا منطقية على نفسها ، ذلك لأنه يرى أن التفكير الفلسفى لا يمكن أن يظل تفكيرا تأمليا فحسب «لا يستطيع أن يعطينا عن الوجود وجدانا مليئا الا اذا استطاع أن يقدمنا فى الدنيا ، بدلا من أن يخرجنا منها ،

يصدر قريبا :

العدد الخاص من الفكر المعاصر

« أزمة العقل فى القرن العشرين »

وجهات نظر حول مؤتمر علم النفس

المؤتمر الأول لعلم النفس بالقاهرة

لطفي فطيم

مركز تحقيق كاتوير علوم إسلامي

ان المؤتمر الاول لعلم النفس يفتح صفحة جديدة في العلاقات بين علماء النفس وبين بعضهم بعضا وكذلك في علاقات هؤلاء العلماء بمجتمعهم وحركة التطور فيه .

ومصر - وشه الحمد - غنية بعلماء النفس ذوي المكانة الدولية ، والذين تنشر لهم الدوريات العلمية في أوروبا وأمريكا مقالاتهم وبحوثهم ، وتدعوهم المحافل الدولية للاستئناس برأيهم ، ويتمتعون بعضوية الجمعيات الدولية لعلم النفس .. ولنبدا القصة من البداية .

التاريخ القديم :

يمكن تتبع تطور الدراسات النفسية في مصر مع قيام أول جامعة في الشرق الاوسط ، وهي الجامعة المصرية بالقاهرة عام ١٩٢٥ . وقد قامت هذه الجامعة على نمط الجامعات الاوروبية فكانت تضم عند نشأتها أربع كليات هي الآداب والعلوم والطب والحقوق . وكانت الأقسام الرئيسية في كلية الآداب هي أقسام اللغات والتاريخ والجغرافيا والفلسفة . وكان برنامج قسم الفلسفة يتضمن دروسا في المنطق وتاريخ الفلسفة والفلسفة الاسلامية والحديث وعلم

انعقد في المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجناية فيما بين ١٠ ، ١٢ مايو ١٩٧١ أول مؤتمر لعلماء النفس في مصر .

قد يبدو هذا الخبر عاديا تزخر بمثله الصحف كل يوم . ولكن الحقيقة ان وراء هذا الخبر تاريخا يمتد الى ما يقرب من خمسين عاما . فمئذ سنين طويلة يحاول علماء النفس في مصر ان يلموا شتاتهم ويوحدوا جهودهم في هيئة علمية واحدة تسمح بالاستفادة الكاملة من خبراتهم وبحوثهم ولكن لم تتحقق الخطوة الاولى في هذا السبيل الا بانعقاد هذا المؤتمر ١٥

ان تجمع علماء النفس المصريين على اختلاف مدارسهم لأول مرة في روح متآخية متألغة لهو بشير بقفزة جديدة في مجال العلوم الانسانية بعامة وعلم النفس بخاصة . فكافة الحركات العلمية والاجتماعية التقدمية انما بدأت بهذا النوع من التحالف بين الباحثين الراهبين في استكشاف آفاق جديدة . ولا اكرن مبالغا اذا قلت ان علماء النفس في مصر يتمتعون بمكان الصدارة بين علماء العلوم الانسانية كلها .

مكتبتنا العربية

كلابريد خطة لمسح مستوى التلاميذ في مختلف المراحل التعليمية ، كما اقترح تطبيق بعض اختبارات الذكاء

. واختير الاستاذ القباني للتعاون مع كلابريد لترجم اختبار بالارد العقلي وطبقه على تلاميذ المدارس المصرية . ونشا منذ ذلك الوقت الاهتمام بالاختبارات العقلية لدى اسماعيل القباني ووضع بعد ذلك اختباره للذكاء وجذبه بعد ذلك اختبار ستانفورد بينيه الشهير للذكاء فقدم ترجمة ومحاولة لتقنيته . وانشا بعد ذلك مدرسة الاورمان النموذجية لتطبيق الاتجاهات الحديثة في التربية .

وتعلمد على القباني الدكتور عبد العزيز القوصى الذى كان له دور كبير في ارساء دعائم علم النفس التجريبي في مصر. وقد حصل القوصى على درجة الدكتوراه من جامعة لندن تحت اشراف الاستاذ الشهير سيرمان . وكان القوصى هو الذى اكتشف عامل ك الذى ما زال يعرف باسمه في مراجع علم النفس ، كما كان له فضل انشاء اول معمل لعلم النفس في معهد التربية بالاضافة الى نشاطاته المتنوعة في وضع اختبارات الذكاء ومبادرات توجيه الاطفال .

اما في معهد التربية العالى للمعلمات ، الذى اصبح كلية البنات بجامعة عين شمس فيما بعد فقد برزت الدكتوراه سميه فهمى وهى اول من حصل من السيدات على درجة علمية في علم النفس في مصر واول استاذ كرسى لعلم النفس من النساء . وهى الروح النشطة الرائدة لجمعية الدراسات النفسية المصرية .

وقد حصلت سميه فهمى على درجة البكالوريوس في علم النفس من جامعة لندن عام ١٩٢٧ ثم تدرجت في علم النفس الاكلينيكي لمدة عام في جنيف عام ١٩٢٦ ثم حصلت على الدكتوراه من جامعة انديانا الامريكية في علم النفس الاكلينيكي عام ١٩٥٢ . وهى الآن استاذ غير متفرغ بكلية البنات بجامعة عين شمس .

ولم تنشط الدراسات النفسية في جامعة القاهرة الا بعودة يوسف مراد ومصطفى زيور من باريس في الاربعينات وكان لكل منهما اتجاه ومدرسة في علم النفس .

فقد حصل يوسف مراد على دكتوراه الدولة من السوربون في « بزوغ الذكاء » . اما مصطفى زيور فقد اتجه الى التحليل النفسى وعلم النفس المرضى وحصل على دكتوراه في الطب الى جانب دكتوراه في علم النفس وعلى دبلوم الجمعية الدولية للتحليل النفسى وعمل فترة الحرب رئيسا للعيادة النفسية بكلية الطب بجامعة باريس .

النفس وكان لكل فرع من هذه الفروع منهاجه الخاص وكرسيه الاكاديمي .

ولقد بين انشاء الجامعة المصرية بجلاء مدى الحاجة الى ايجاد مؤسسة تختص باعداد المدرسين وبالتالي فقد انشئ عام ١٩٢٨ المعهد العالى للتربية الذى سمي بكلية التربية فيما بعد . وكان معهد التربية يقبل الطلبة الحاصلين على ليسانس الآداب أو بكالوريوس العلوم ، كما كان يقبل مدرسي وزارة التربية والتعليم لتدريبهم في مختلف المجالات . وهكذا كان معهد التربية متخصصا في علم النفس والتربية وفروعهما .

بذلك وجد في مصر منذ ثلاثينات القرن العشرين المنبعان الاساسيان لتدريس علم النفس وتخرج المتخصصين فيه وهما كلية الآداب ومعهد التربية .

وكان اتجاه كلية الآداب يلب عليه الطابع الفرنسى الذى كان يركز اساسا على تاريخ علم النفس ومناهج البحث فيه ، وكان يميل الى النواحي النظرية متناولا قضايا علم النفس العام متجنبيا بقدر ما الجوانب التجريبية والاحصائية . الشيء الذى استكملة يوسف مراد فيها بعد .

اما معهد التربية فكان المنهج فيه متأثرا ببيكولوجية ماكدوجال في الفرائز ، كما كان يشترك مع المنهج العام في كلية الآداب في تناوله لقضايا التعلم والذاكرة .. الخ .

والملاحظتان الاساسيتان على هذه الفترة هما :
اولا ، ارتباط علم النفس بالتربية في معهد التربية بحيث لا يمكن التمييز بين ما هو تربية وما هو علم نفس . ثانيا ، وجود علم النفس كتابع للفلسفة في كلية الآداب . وكانت محاضرات علم النفس يلقيها اساتذة اجانب لا يكتفون اكثر من عامين في القاهرة مما عالى تطور علم النفس في الجامعة .

المرحلة الحديثة :

وكان التطور الذى لابد من حدوثه هو تخصص علم النفس من الفلسفة واتجاهه الى التجريب في الجامعة ، وانفصال علم النفس عن التربية في معهد التربية . وقد قام بالمهمة الاولى يوسف مراد ومصطفى زيور وتلامذتهما وقام بالمهمة الثانية القباني والقوصى وتلامذتهما .

ويعتبر العقد الرابع من القرن العشرين هو نقطة التحول في تاريخ دراسة علم النفس في مصر وكان معهد التربية هو البادئ بالتغير . ففي عام ١٩٢٨/١٩٢٩ دعت وزارة التربية والتعليم استاذ علم النفس الشهير كلابريد لوضع تقرير لاصلاح التعليم في مصر . ووضع الاستاذ

الاخصائيين النفسيين بالثالث ، ويتركزون أساسا في وزارة الشؤون الاجتماعية وفي مراقبة الاختبارات النفسية بوزارة الصناعة وفي الصحة المدرسية بوزارة التربية والتعليم .

تاريخ علم النفس في بلادنا تاريخ طويل وحافل .. الا انه كان ينقصه دائما شيء واحد هو رابطة تجمع المشتغلين به في صعيد واحد . فعلى نطاق العالم اجمع نجد لعلماء النفس جمعيات واتحادات شهيرة . كالجمعية الدولية لتحليل النفس التى تنتظم فروعا في كافة أرجاء العالم ، وفي أمريكا يوجد اتحاد علماء النفس الأمريكيين الذى يضم مايزيد على ٦٠٠٠ عضو ويصدر مايزيد على ١٣ مجلة ودورية . كما تضم جمعية علم النفس البريطانية مايقرب من ٤٠٠٠ عضو وتصدر كذلك عددا من الدوريات . وكلها جمعيات واتحادات ذات وزن علمي واجتماعي ومهني ضخم .

اما في مصر فتجد الجمعية المصرية للدراسات النفسية ولها ايضا تاريخ وقصة ... فمع كل هذا العدد من المشتغلين بعلم النفس ومع كل هذا التاريخ الحافل والضخم لا تضم الجمعية سوى تسعة وأربعين عضوا مسجلين ، ويعتبر هذا المؤتمر الاول لعلم النفس أبرز نشاط قامت به منذ تاسيسها في عام ١٩٤٧ .

وقد بدأت الجمعيات بداية طيبة فكان تاسيسها على يد القروصي ومراد وسمية فهمي والدكتور عسكر طبيب الأمراض العقلية المعروف . ولما كانت كلية التربية والمعهد العالي للمعلمات هما الجهة ذات الوزن حينئذ في مجال علم النفس فقد أخذت الجمعية مقرا لها بكلية التربية ، مما جعلها بعيدة عن متناول خريجي الجامعة وخلق حساسية زائفة ومصطنعة بين أساتذة التربية وأساتذة الجامعة وزاد الطين بلة نشوء مشكلة تحديد من لهم حق الصلاح النفسى الذى انتهى بصدر قانون تنظيم مهنة المعلمين النفسيين . ولكن هذه المشكلة تركت أثارا سيئة على الجمعية فكاد يتوقف نشاطها فيما بين أعوام ١٩٥١ ، ١٩٥٢ . وأمكن خلال ثماني سنوات الاخيرة ابتداء من عام ١٩٦٠ تقريبا بفضل الجهود الدائبة والمستميتة للدكتورة سمية فهمي والدكتور أحمد زكى صالح بعث الحياة في الجمعية .

وعاد المشتغلون بعلم النفس وأسائذته الى الاعتراف بان القطيعة السابقة بين روافد علم النفس في مصر أمر لا يمكن أن يستمر وأن الخلافات « المزعومة » بينهم هي شيء وهمي إذ ان مصلحة علم النفس والمشتغلين به أعلى بكثير من أى شيء آخر . وجمعت سمية فهمي بين أساطين علم النفس مرة أخرى فدعم زيور وسويوف وزكى صالح وسيد خيرى وغيرهم الجمعية من جديد وأعترف الكل بأفضال الكل وكان المؤتمر الاول لعلم النفس بالقاهرة .

وعاد الاثنان الى جامعة القاهرة ، وظل يوسف مراد بها حتى صار اول استاذ لكرسى علم النفس بكلية الآداب ، اما مصطفى زيور فقد انتقل الى جامعة الاسكندرية عند تاسيسها ١٩٤٤ وتلمذ عليه فيها مصطفى صفوان المحلل النفسى الشهير بباريس واستراسبورج الآن .

وانتقل الدكتور زيور بعد ذلك الى جامعة عين شمس عند انشائها استاذًا لكرسى علم النفس ورئيسا لقسم الدراسات النفسية والاجتماعية ، وكان فرع الدراسات النفسية اول قسم قائم بذاته لعلم النفس ومستقلا عن الفلسفة في الجامعات المصرية .

وقد اسس مراد وزيور اول مجلة لعلم النفس في مصر صدرت في يونيو ١٩٤٥ واحتجبت في فبراير ١٩٥٣ . وكانت خلال فترة وجودها مركزا للاشعاع ومهدا للبحوث النظرية والتجريبية في علم النفس في مصر والبلاد العربية مازلنا نفتقده حتى الآن .

ولقد ظل علم النفس بجامعة القاهرة جزءا من قسم الفلسفة حتى بعد ان اصبح مراد استاذًا لكرسى علم النفس . وكان ليوسف مراد فضل تدعيم علم النفس على اسس موضوعية ، كما قدم نظريته التكاملية وكتابه الشهير في علم النفس العام وانشأ جماعة علم النفس التكاملى التى ضمت أبرز علماء النفس الشبان في ذلك الوقت .

وتلمذ على يوسف مراد وزيور الدكتور مصطفى سويف استاذ كرسى علم النفس الآن بجامعة القاهرة وصاحب البحوث البتكرية في الشخصية والابداع والذى استطاع ان يجعل لعلم النفس في جامعة القاهرة مكانة مستقلة عن الفلسفة .

واستطاع مصطفى زيور - رائد التحليل النفسى في مصر - ان يجعل من قسم علم النفس بكلية الآداب بجامعة عين شمس منذ انشائه وحدة كاملة مستقلة عن قسم الفلسفة تجمع الدراسة فيه بين علم النفس الاكاديمى والتجريبى والقياس الى جانب التحليل النفسى وساعده في ذلك استاذان جليلان هما الدكتور السيد محمد خيرى استاذ كرسى علم النفس بجامعة عين شمس الآن والدكتور لويس كامل مليكة الخبير بالامم المتحدة الآن واول من ارسى دعائم حركة تقنين الاختبارات العقلية .

وهكذا نكون قد عرضنا باختصار شديد لكيفية تكوين النبعين الاساسيين لتخريج التخصصين في علم النفس وهما معاهد التربية . وكليات الآداب . واليوم فان عدد كراسى علم النفس في الجامعات والمعاهد يزيد على العشرين في مختلف تخصصات وفروع علم النفس . كذلك يقدر عدد

مكتبتنا العربية

العقبة هي التي واجهت ستائين في الاتحاد السوفيتي عندما اضطر الى اتخاذ اجراءات قاسية ضد الفلاحين الذين لم يكتفوا بالملكية الجماعية للارض ، كما انها هي السبب ايضا في المشاكل التي واجهتها وتواجهها بعض المجتمعات الاشتراكية ، وهي التناقض بين متطلبات التنمية الاقتصادية وبين ما تستدعيه من تغير في القيم والاتجاهات والسلوك .

وفي مصر ، لا ريب ان هذه مشكلة ملحة وفي اعتقادنا انها تشكل عائقا كبيرا امام ثورة ٢٣ يوليو التي آتت بتغيرات اقتصادية واجتماعية ولكنها فشلت في تغيير الإنسان .

وهكذا كان هذا الموضوع هو المسألة التي دعى علماء النفس لبحثها . واختير الدكتور خليفة رئيس شرف للمؤتمر والدكتور زكي صالح مقررًا عاما والدكتور عماد سلطان سكرتيرًا فنيا . واختير عدد من كبار الاساتذة نوابًا لرئيس المؤتمر من بينهم الدكتور مصطفى زيور والدكتورة سميرة فهمي والاستاذ محمد كامل النحاس .

وتكون المؤتمر من ثلاث لجان هي ، لجنة علم النفس والانتاج ومقررها د . السيد خيرى وكان موضوع بحثها مشكلات التدريب المهني والاداري ومشكلات العلاقة بين الادارة والعاملين والاسس النفسية للعملية الادارية وكذلك مشكلة التعرض للحوادث .

اما اللجنة الثانية فهي لجنة دور علم النفس في التربية ومقررتها د . رمزية الغريب واطار دراستها مشكلات التحصيل المدرسي وما يتصل به من اكتساب طرق التفكير والاتجاهات وغيرها من مشكلات التعليم الكبرى بالإضافة الى مشكلة الاختبارات والمقاييس النفسية والتوجيه التعليمي .

واللجنة الثالثة هي لجنة التفكير الاجتماعي ومقررها د . صمويل مغاريوس ومجال بحثها هو الدلائل السلوكية للتغير الاجتماعي وذلك عن طريق دراسة مظاهر التفكير السلوكي في مجال القيم والاتجاهات ومجال العلاقات الاسرية والشباب .

وتحددت اهداف المؤتمر في القيام بدراسة مسحية للدراسات السيكولوجية في كل ميدان من هذه الميادين الثلاثة . وتقديم الانجازات العلمية لعلم النفس في هذه الميادين على ضوء اهداف التنمية الاجتماعية . واقتراح الخطوط العريضة لتنظيم الدراسات والبحوث النفسية في السنوات القادمة .

التغير الاجتماعي :

تميزت المناقشات التي دارت في لجنتي الانتاج والتعلم بانها كانت في معظمها مناقشة لبحوث الماجستير والدكتوراه

وكانت رئاسة مجلس ادارة الجمعية في ايدى سميرة فهمي وزكى صالح ثم سويف من بعدهما وراسها اليوم الدكتور صمويل مغاريوس استاذ كرسي الصحة النفسية بكلية التربية .

على ان هذا المؤتمر الاول ما كان لينعقد لولا الجهود الجبارة التي بذلها الاستاذ الدكتور احمد زكي صالح والمساعدات القيمة التي قدمها الدكتور احمد خليفة رئيس مجلس ادارة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية .

فكرة المؤتمر :

في احد الاجتماعات بالمركز القومي التي ضمت الدكتور احمد زكي صالح والتي دارت حول قضايا علم النفس ابدى الدكتور خليفة استعداده لوضع امكانيات المركز تحت تصرف علماء النفس لو استطاع احد جمعهم لمناقشة مشاكل مجتمعهم .

وكان نوعا من التحدى قبله احمد زكي صالح - وهو شخصية ديناميكية لا تكل - وتوجه بسرعة الى الجمعية المصرية للدراسات النفسية وطرح الامر على اعضائها في جمعيتهم العمومية التي انتخب فيها عضوا بمجلس الادارة . واعطاء الاعضاء نقدهم ووضعوا كافة جهودهم في خدمة انجاح المؤتمر . وتكونت لجنة تحضيرية من الدكتور خليفة والدكتور زكي صالح والدكتور السيد خيرى والدكتور صمويل مغاريوس والدكتورة رمزية الغريب استاذ كرسي علم النفس بكلية البنات والدكتور عماد سلطان رئيس وحدة البحوث النفسية بالمركز القومي .

مشكلة التنمية الاجتماعية .

وكانت القضية التي اتخذت موضوعا لبحث المؤتمر - وهي مشكلة التنمية الاجتماعية - من اقتراح الدكتور احمد زكي . ففي رايه ان مفهوم التنمية الاجتماعية من وجهة النظر السلوكية يرتبط بمفهوم التفكير الاجتماعي وبمبنى الارتفاع بمستوى أداء الفرد في جميع نواحي حياته ، في عمله وحياته الشخصية والاستمتاع بوقت فراغه واتصاله بالآخرين وعلاقاته بوطنه .. الخ . التنمية الاجتماعية هي مفهوم سلوكي من وجهة نظر علم النفس فما فائدة اى تقدم اقتصادي لا يعكس في حياة الفرد وسلوكه . ولا يوافق بعض رجال التخطيط على ذلك المفهوم اذ انهم يهتمون فقط بالانتاج والعائد وتوزيع الدخل والنصرف . ولكن الحقيقة انه لا يمكن اغفال الجانب الآخر . فمن المعروف ان ما يسمى بالبناء التحتية للجموع اى تكوينه الاقتصادي وعلاقات الملكية فيه يؤدي الى بناء فوقى مطابق ، اى الى افكار وقيم وايدولوجيات وسياسة وفلسفة وفن وسلوك .. الخ والاثان يكونان معا وحدة متفاعلة ولذلك فان التفكير الاقتصادي يعاق ولا يصل الى اهدافه ما لم يساندته تغير مماثل في السلوك والقيم . ولا ريب ان هذه

التي أجريت في مجال كل منهما . ولقد وجهت المناقشات النظر الى أهمية النتائج التي خرجت بها تلك البحوث وضرورة الاستفادة منها في التطبيق .

اما اخصب المناقشات فكانت تلك التي دارت في لجنة التغير الاجتماعي . اذ تميز التقرير العام لتلك اللجنة والذي أعده الدكتور صمويل مفاريوس باطار نظري وفكري واضح كه القيت بها دراسات أعدت خصيصا للمؤتمر هي ((التطور الاجتماعي واناره النفسية في مصر)) للدكتور فرج احمد فرج ، ((دراسة نقدية من زاوية علم النفس للتغير الاجتماعي في ج.ع.م)) للدكتور صلاح مخيمر ، كما القى الدكتور مصطفى سوف دراسة عن أسلوب اعداد الباحث النفسي وعلقت الدكتورة حكمت ابو زيد تعليقا عاما على موضوعات اللجنة .

وكان الموضوع الذي القاه الدكتور فرج دراسة نظرية دسمة عن المدلول السيكولوجي للتغير الاجتماعي واتخذ اساسا له ثلاثة مواقف فكرية معاصرة تؤكد كلها الطابع الكيفي للانسان وهي الماركسية والكانتية الجديدة والفنومثولوجيا . واعتبر ان اهم هذه الابعاد ومحورها جميعا هو بعد العلاقة الاجتماعية بالعالم المادى الذي أبرزته الماركسية . ونعرض بعد ذلك للتطور الاجتماعى في مصر وابعاده النفسية وعدم مواكبة التطور النفسى للتطور الاجتماعى . وخرج بعدة توجيهات تتضمن ضرورة العمل على فهم الظواهر النفسية في ضوء التطور وعلى أهمية توجيه اجهزة الاعلام لخدمة اهداف بناء الانسان نفسيا بحيث يدفع عجلة التطور ويسرع بعملية التغير .

ولعل هذه اول مرة في تاريخ مصر يخضع فيها التطور الاقتصادى والاجتماعى لمنظور الرؤية النفسية لبناء البشر في ظل مجتمع متغير . ولا اغالى اذا قلت ان هذه القضية هي ايضا قضية حديثة تماما تقف فيها مصر على قدم المساواة مع الفكر العالى المعاصر .

توجيهات المؤتمر :

١ - مع تقدير المؤتمر للمجهودات الفردية والجمعية التي تمت في ميدان الدراسات والبحوث النفسية في الجمهورية العربية المتحدة مما يسر ذخيرة طيبة لهذا المؤتمر فان تنظيم البحوث العميقة في مختلف ميادين النشاط الانسانى امر ضرورى في عصرنا الحالى . وهذا لا يتأتى الا عن طريق هيئة على مستوى قومى كالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية حيث يمكن ان تنظم لهذه البحوث وتخطط لها وترتب لها الاولويات ، ويقوم باجراء هذه البحوث فريق متكامل من العلماء من مختلف التخصصات حتى تضمن الدراسة المتكاملة للظاهرة السلوكية في اطارها الاجتماعى .

٢ - يوصى المؤتمر بتكوين لجنة من اقسام علم النفس بالجامعات والمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية والجمعية المصرية للدراسات النفسية تضع قانونا اخلاقيا لهئة الاخصائى النفسى وعرض هذا الاقتراح على الجهات المعنية لتنظيم العمل في ميادين الخدمات النفسية .

٣ - يوصى المؤتمر بضرورة الاسراع في تحديد المهن والوظائف التي يتولاها الاخصائى النفسى في مختلف مناشط الحياة الاجتماعية والعملية .

٤ - يوصى المؤتمر بتكوين لجان علمية اراجعة موسوعة الاختبارات النفسية التي ظهرت اخيرا ووضع النظام الاخلاقى الذى يتبع في طبع هذه الاختبارات وتوزيعها وبيعها لجهة النشر وخلافه .

٥ - يوصى المؤتمر باجراء تخطيط دقيق للبحوث النفسية في المجالات التربوية والمجالات الصناعية عن طريق هيئات مسئولة لها صفة الاستمرار ويوصى المؤتمر ان تكون هذه الهيئات ذات استقلال ذاتى حتى تتحرر من اطار الروتين الحكومى الذى يعيق الابحاث والنمو العلمى .

٦ - يوصى المؤتمر ان توجه الجامعات ومراكز البحوث اهتمامها الى دراسات الطفولة وتنشئتها الصحية وخاصة في فترة ما قبل المدرسة .

٧ - يوصى المؤتمر بتوجيه العناية في الدراسات والابحاث الى مشكلات تعليم الكبار من حيث طرق التعلم والوسائل المهيئة في العمليات التعليمية وأن يتم هذا بالاتفاق بين جهات البحث - الجامعات أو مركز البحوث - والمركز الدولى بـرس، الليان .

٨ - رغم ما تناله مشكلات الشباب من اهتمام من بعض الجهات فانه يلاحظ على هذه الدراسات انها دراسات مسحية وتعالج جوانب محددة من سلوك الشباب والمؤتمر يوصى بشدة بضرورة دراسة مشكلات الشباب في تكوين شخصيته والمؤثرات التي يتعرض لها وتقويم سلبيتها وايجابيتها ودراسة طرق تدعيم المؤثرات الايجابية في تكوين الشباب بحيث لا يقتصر على التكيف مع مجتمعه الحالى بل يسهم في تقدمه العلمى والفكرى والحضارى والفنى والسياسى .

٩ - يوصى المؤتمر بتكوين لجنة مشتركة من الجامعات ووزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى والمركز القومى لدراسة البحوث التي تم اجراؤها في مجالات التربية وتوجيه تطبيق نتائج هذه البحوث في مجالات التربية والتدريب المهنى والتنشئة الاجتماعية .

١٠ - يوصى المؤتمر بضرورة تعميم نظام المرشد النفسى والاخصائى النفسى التربوى في مختلف مراحل

مكتبتنا العربية

أحب الأمور الى نفوسنا ان يصبح لعلم النفس دور كبير في بناء المجتمع وان يكون تطوره سريعا يواكب كل عام ما يجد من تغير في مجتمعنا . ولكن نظرة واحدة الى ما تكلفه هذا المؤتمر من جهد ومال ستبين لنا ضرورة اعادة النظر في هذه التوصية .

فاولا مع الجهد البشرى والتنظيمى الهائل الذى بذلته وحدة البحوث النفسية بالمركز القومى كانت هناك بعض الثغرات التى ترجع طبعا الى السرعة، والتى كان يمكن تلافيها . وذلك من مثل عدم توافر المطبوعات قبل المناقشة وعدم القيام بدعوة الهيئات المختلفة غير المستقلة بعلم النفس ولكن المستفيدة من نتائجه . وغير ذلك من أمور بسيطة لا تنتقص اطلاقا من الجهد الكبير .

ثانيا : من الواضح ان الدراسات والبحوث المبكرة التى أعدت خصيصا للمؤتمر لم تخرج عما القى في لجنة التغير الاجتماعى وكان الباقي كله تلخيصا للرسائل او البحوث التى سبق اجراؤها من زمن . وان عقد المؤتمر الجديد يستدعى جهودا علمية لا نعتقد في توافر الوقت الكافى لها .

ثالثا : تمويل المؤتمر، من المعروف ان المركز القومى هو الذى انفق على اقامة هذا المؤتمر وهو فضل لا يمكن انكاره (بلغت التكاليف حوالى ١٥٠٠ جنيه) ولكن ما العمل في المؤتمرات القادمة . يجب القيام بحملة واسعة بين كافة الهيئات المعنية لتدخل تكاليف المؤتمر ضمن مصروفاتها وحتى يقام المؤتمر القادم بطريقة أوسع وادق . مما يستدعى وقتا وجهودا .

رابعا : والا هم من كل ذلك هو تدعيم الجمعية المصرية للدراسات النفسية . فلما كانت الجمعية هي الهيئة النشطة وراء قيام هذا المؤتمر وكان اعضاؤها هم الذين غلوه بالبحوث المبكرة ، فلاشك ان العمل الواسع النشط لضم أكبر عدد من المشتغلين بعلم النفس الى صفوفها يصبح الزاجب الاول الملح على كل من يرغب في استمرار انعقاد مؤتمرات علم النفس .

ومن المعروف ان الجمعية لا تملك مقرا ثابتا وانها تعتمد على تبرعات الاعضاء (تبرعت سمية فهمى بمبلغ مائة جنيه وكل من زكى صالح ومصطفى سويف بمبلغ خمسة وعشرين جنيها) كما ان تدعيم علاقتها بكافة الاجهزة والهيئات العلمية يستدعى جهدا ووقتا لا بد من القيام به .

وفي النهاية ، فان المجتمع المصرى وقد تخلص من عائق ضخيم كان يقف في وجه تطوره الديموقراطى وازاح عن كاهله عبء استبداد اجهزة السلطة وبدا ان القدرات الخلاقة والابتكارية لعلمائه ستجد جو صحيا تنفس فيه . . المجتمع المصرى يحتاج في هذه الايام الى جهود علماء النفس . . ولذلك فنحن نتنظر الكثير من مؤتمرات علم النفس المقبلة .

التعليم وتزويد مكاتب الارشاد النفسى بمجموعة الاختبارات والمقاييس التى تساعد هؤلاء الاخصائيين في انجاز واجباتهم على الوجه الاكمل .

١١ - يوصى المؤتمر بان يدرس المركز القومى للبحوث الاجتماعية مشروع تبنيه للجمعيات العلمية التى تخصص في العلوم الانسانية كالجمعية المصرية للدراسات النفسية وجمعية العلوم الاجتماعية .. الخ .

١٢ - يوصى المؤتمر بتكوين لجنة دائمة لمتابعة توصيات هذا المؤتمر حتى يمكن دراسة عائق تنفيذ هذه التوصيات .

١٣ - يوصى المؤتمر هيئات الباحثين في الوحدات المعنية بالبحوث النفسية مثل الوحدة النفسية والتربوية بالمركز واقسام علم النفس المختلفة بالجامعات بان تعمل على تنظيم برنامج معين للبعثات الداخلية والخارجية حتى تضمن صحة الاتصال بين وحدات البحوث المختلفة في الجمهورية وبينها وبين مراكز البحث في الخارج .

١٤ - يوصى المؤتمر بالاسراع في انشاء اكاديمية العلوم التربوية التى اوصى بها مؤتمر التعليم في الدولة المصرية المنعقد في فبراير الماضى .

١٥ - يوصى المؤتمر بتنظيم دورات تدريبية للاخصائيين النفسيين في مختلف المجالات على ان تشترك الجمعية المصرية للدراسات النفسية واقسام علم النفس بالجامعات مع المركز القومى في تنظيم هذه الدورات واعداد برامجها وما يترقب عليها .

١٦ - يوصى المؤتمر بان تتولى الجمعية المصرية للدراسات النفسية تنظيم ندوات لاجتماعها لمناقشة مشكلات عدم الاتصال وممارسة النقد الذاتى عن طريق مناقشة الموضوعات مناقشة علمية بالطريقة التى يحددها مجالس ادارة الجمعية .

١٧ - يوصى المؤتمر بان تهتم الجامعات ومراكز البحوث بدراسة مجموعة من المشكلات العاجلة مثل مشاكل التحول من الحياة الريفية الزراعية الى الحياة الحضرية الصناعية كذلك مشكلات التحول الاشتراكى وطرق تدعيم السلوك الاشتراكى بين الجماهير العاملة في الشعب المصرى .

١٨ - يقترح المؤتمر ان تهتم الجهات العامة بدراسة المجتمع الاسرائيلى ودراسة الطرق العلمية لمكافحة الحرب النفسية وفصح نقائص هذا المجتمع العدوانى .

المؤتمر القادم لعلم النفس :

أوصى المؤتمر الاول بعقد مؤتمر دورى لعلم النفس في كل عام . وفي رأى انها توصية متسرة . فالحق انه من

النظرية العلمية ومؤتمرات علم النفس

عبد الستار ابراهيم

الاتفاق على تبنى وجهة نظر علمية في تحليل الظواهر ،
والاتفاق على مفهوم ناصح للنظرة العلمية .

وفي شهر مايو الماضى مابين العاشر والثانى عشر منه
عقد بمقر المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجناية اول
مؤتمر لعلم النفس في مصر . وكان موضوعه الرئيسى دور
علم النفس في التنمية الاجتماعية .

ونجد ازما علينا ان نسجل له منذ البداية قدرته
على جمع التخصصين في علم النفس في مكان واحد ،
يستمعون ويتناقشون ، في صورة اثرت - دون شك - في
افكار التخصصين .

غير ان هذه الميزة يجب ان لاتجعلنا نفعل منذ البداية
من ان هذا الانراء ظل محدوداً سواء على مستوى الاهداف
النهائية للمؤتمر او بالنسبة لقدرته على تنظيم الطاقات في
تناغم بناء .

ودون الدخول في تفاصيل المؤتمر ، والبحوث التى
اذيعت فيه ، او ماانتهى اليه من توصيات عامة تتمشى مع
المناقشات التى تمت فيه او لا تتمشى ، ودون الدخول في
تفاصيل التقارير الرئيسية التى القيت . فقد لفت نظر
الكاتب عدد من النقاط يختص بعضها بالاطار العام في
تنظيم المؤتمر ، ويتعلق البعض الآخر بما يمكن ان نسميه
باخطاء التفكير - كما ظهرت في عدد من المناقشات الفرعية
والبحوث ، وكما برزت على وجه الخصوص في لجنة علم
النفس والتغيير الاجتماعى .

ولعل اهم النقاط التى تختص بالاطار العام في تنظيم
المؤتمر افكاره منذ البداية الى تصور نظرى عام ، يعمل

لعلنا لانتخلف في الحكم بان المؤتمرات العلمية من
ركائز تطور العلم الى الامام . ودورها في هذا قد يتجاوز
دور او ادوار العلماء كافراد عاملين بهذا الحقل من التخصص
او ذلك . فمن خلال هذه المؤتمرات تتاح للمشتغلين بالعلم
فرصة - نادرا ماتتحقق - للالتقاء وتبادل الافكار ،
والالتحام بزملائهم العاملين بنفس الميدان . ومن خلال
هذه المؤتمرات نستطيع ان نلم ، ايضا بكثير من الموضوعات
والافكار ، فيحدد لكل منا موقعه من سلم الارتقاء
والنضوج ، فنحسن من انفسنا ، اذا كنا نحتل موقعا
متخلفا ، او نحس بالرضا عن النفس اذا كان هذا الوضع
يتقدم بنا في سلم الارتقاء درجات . وفي كل الاحوال تكون
قوة الدفع الى الامام احد المحاور التى ينتظم من خلالها
عدد كبير من الاهداف الفرعية للمؤتمرات العلمية .

فضلا عن هذا ، فمن المؤتمرات العلمية يتم
التقدم لا على المستوى الفردى ، بل على مستوى العلم
ككل . وفي كثير من الاحيان تكون المؤتمرات نقطة تحول
ضخمة في تاريخ العلم . يكفي ان نذكر كمثال على هذا
مؤتمرى جامعة هارفارد سنة ١٩٤٥ بالولايات المتحدة
الامريكية ، ومؤتمر بافلوف سنة ١٩٥٠ بالاتحاد
السوفيتى .

فس على هذا اى مؤتمر علمى من اى ميدان ، واى
موضوع ، فحصيلته النهائية : دعوة الى مزيد من التفكير
العلمى ، والابقاء على التقاليد العلمية مع التقدم بها في
نفس الخط ، بحيث تكون منجزاتنا اكثر ضخامة واثراء .
لابد منذ البداية من مسلمات رئيسية . . توحيد جهود
المشاركين ، وتنسيق جهودهم . من اهم هذه المسلمات ،

ويسبب هذه الثغرة ، بدت أيضا بعض البحوث التي أقيمت - فيما عدا القليل منها - أشبه بالمقالات الصحفية منها بالبحوث العلمية الجادة التي نقرأها في الدوريات العلمية أو المؤتمرات ، لقد أخذت هذه البحوث - بدلا من التركيز على مزيد من العلمية - شكل التفكير النظري الغضاض الذي ساد تفكير علمائنا في بداية هذا القرن . وعندما نقول الشكل النظري لانعنى في الحقيقة مستوى النظريات العلمية التي تربط بين الوقائع المتناثرة، وتوحي بمزيد من الخيال والفعل ، ولانعنى كذلك التطبيق الجاد للنظريات العلمية واعطاء تصورات ذهنية للمشكلات الاجتماعية ، تعمق احساسنا بمشكلات العصر ، أو توحى لنا باحترام تفكيرنا العلمى .. وانما نعنى هذا التعسف الشديد في تحليل الواقع بمفاهيم «تلفيقية» Eclectic والتي لا تؤدي في تصوراتنا الا الى اساءة عرض النظريات العلمية ، والاضرار بكيانها التام .

ان هناك فارقا كبيرا بين تطويع نظرياتنا في اتجاه تحليل واقعنا الاجتماعى ، وبين ان تنساول الوقائع ونتلقى منه ما يؤيد هذه المفاهيم .. ان التطويع في الحالة الاولى امر مقبول ، وهو يدل على سعة الخيال والحيلة .. لان النظرية العلمية بناء غير مكتمل تماما . وان من وظيفتها ان تكشف لنا عن معنى كثير من الوقائع المتناثرة، كما تكشف في داخلها عن امكانية التعديل والتطوير اذا ماكان صوت الواقع يعتدل أو يتغير .. اما تناول الوقائع، وتضييقه بحيث نتلقى منه ما يؤيد مفاهيم النظرية فهو لا يؤدي في العادة الا الى تشويه الواقع والنظرية معا . وهو شبيه في كثير من الحالات بتلك المحاولات التي كان يقوم بها المحللون النفسيون في العشرينات بتعميم بعض الظواهر التي تسود بين المرضى العصبيين على الافراد الاسوياء ، ثم الانتقال بجرأة غريبة من هذين المجالين الى مجال تحليل الظواهر الاجتماعية .. واذا كنا نقبل هذا الامر كجزء من التاريخ فاننا لا نقبله في الفترة الراهنة من نمو علم النفس ، تلك الفترة التي يتسابق فيها العلماء في الدول المتقدمة على التحليل العلمى ، والضبط الدقيق ، والكشف عن معميات الظواهر من خلال الجهد العلمى البناء .

وقد أدت هذه الثغرات الى ظهور تبريرات غريبة هي مايمكن ان نسميه باخطاء التفكير .

ويزيد من التجانس المرغوب فيه من أجل نمو فعال لدور علم النفس في التنمية الاجتماعية . ولعل هذا الافتقار النظرى هو مايمكن ان يفسر بعض المناقشات الغريبة التي ترجع بتاريخ علم النفس الى اول العشرينات . لازالت قدرة عدد كبير من المتخصصين في علم النفس على الاعتراف بعلمية هذا العلم محدودة ، ولا زالت الاتهامات التي توجه الى المناهج العلمية وتطبيقها في علم النفس تقف عند مستوى الاتهامات التي كان يوجهها - منذ خمسين عاما أو يزيد - الفلاسفة والكتاب للمناهج العلمية .. والتي تجاوزها في الحقيقة العلم في تطوره .. ووعاها في دروس ساهمت دون شك في تقدمه . لقد أدى عدم وجود مسلمات أساسية الى ظهور بعض الأصوات التي أخذت تهاجم بقوة التقنية والقياس في علم النفس ، واستخدام الاحصاء ، وان (معاملات الارتباط بلهاء) ؟! والتوصية بدراسة مشكلات التفكير الاجتماعى بالوقوف عند الخبرة الاكلينيكية بالواقع وبما تستند اليه - في أحسن الاحوال - من اختبارات اسقاطية . صحيح برزت بعض الأصوات التي كانت ترد قليلا هذا التيار غير انها كانت من خفوت الصوت ، ما جعل تأثيرها لا يتجاوز عقول اصحابها .

وقد بدأ الهجوم على التيار العلمى المحكم بوجهات نظر يعيها تماما علماء النفس التجريبي مثل الادعاء بأن العلماء (مجرد مسجلين للوقائع) . غير أن من البديهيات التي يعيها علماء النفس أن العلم ليس اكواما من الحقائق المتراكمة بفعل النشاط في استخدام المنهج التجريبي فحسب ، ولكنه يحاول ايضا ان يصوغ لغة نظرية تعطى هذه الحقائق المتناثرة معناها ، كما توحى الى الأذهان بما يجب ان يتقدم اليه العلم من خطوات تالية ، وبما ينتهى اليه ذلك في المدى البعيد من تحقيق السيطرة على السلوك الانسانى .

ولقد كان أيضا لعدم الانطلاق من تصور نظرى متسق أن بدت جهود المشتركين كالنفقات الناشئة التي لا ينتظمها أى معنى متجانس ، بالشكل الذى حد من ثراء المناقشات والانتباه الى توصيات فعالة ، واجراءات تزيد من فاعلية علم النفس في دراسة مشاكل التفكير الاجتماعى . بل لم يكن هناك اتفاق على الحد الأدنى من شروط البحث العلمى .

لا يعتبر دفاعا عما نسميه باخطاء التبسيط الشديد لاتجاهات المناقشين التي سادت قبل هذا البحث .

ان علاقة عالم النفس بالمشكلات المباشرة للواقع ذات حدين خطيرين خاصة اذا اخلت كطرف مقابل لعلاقته بمعمله وبالبحوث الرئيسية الاكاديمية . فنحن نجد ان الفصل المتصف بين التكوين العلمى للعالم كما يحصل من خلال البحث الاكاديمى ، وبين دوره كمساهم في حل مشكلات واقعة المباشرة لا يخدم باية حال لتكوين العلماء ولا دراسة مشكلات الواقع . سيظل التكوين العلمى كما رايناه في مؤتمراتنا ، وستظل مشكلات الواقع تصاغ في عدد من الاحصائيات ، والنسب المئوية ، مجرد وقائع مجموعة؛ وتقارير مصيرها الحفظ في الارشيفات للعجز عن استعمالها فيما يفيد .

ان العلاقة بين البحث والتطبيق ليست علاقة تقابل باى حال ، ويجب ان لا تكون هكذا انها علاقة تفاعل .. وحوار بناء .. وتبلورها في هذا الشكل لا يتطلب استخدام الالفاظ العامة من الادانة والهجوم بقدر ما يتطلب الدعوة الى مزيد من الاعتكاف على البحث الاكاديمى ، ومزيد من الايام بالاصول المهنية ، ومزيد من توصية الدولة بالاهتمام ببناء العامل وتجهيزها .. قبل الانتقال بعد هذا الى الارتباط بمشكلات الواقع المباشرة .

كان من الممكن مناقشة هذه المشكلة بتقديم صياغة ملائمة تنتهى بخدمة الهدف العام للمؤتمر .. كمؤتمر تقوده الدولة وتريد سماع اصواتنا من خلاله ، وكمؤتمر كان يجب ان يحتل بحكم هذا مركزا للضغط في تحويل نظرنا الى الاشياء والامور وفق مقتضيات البحث العلمى الجاد . ولقد كان يمكن مثلا مناقشة علاقة مراكز البحوث كهيئة تقوم بتنفيذ البحوث واجرائها ، بالجامعات ، وان تتوصل لصياغة مناسبة لهذه العلاقة بحيث تهدف الى ربط الجامعة بمشكلات الواقع المباشرة ، والى التكوين النهجى والاكاديمى لمراكز التطبيق . ان الانغماس في مشكلات الواقع المباشرة امر يقوم به بالفعل او يجب ان يقوم به المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية ولكن هذا الانغماس محدود من حيث الكم والكيف .. من حيث الكم ربما بسبب الموارد المادية المحدودة ، وغياب النظرة الشاملة .. ومن حيث الكيف ربما لامور تتعلق بالتكوين العلمى .. وهو الامر الذى يمتد

من هذا مثلا الوقوف بالمناقشات الجادة عند حدود لاتسمح بمزيد من البلورة العميقة للمشكلات التى طرحت . وانهاء هذه المناقشات بعبارات تنميطية شكلية بحجة ان (اختلاف العلماء رحمة) .. (وعلاوة على الصحة) .. وهى حجة اذا شئنا ان نترجمها من خلال النسق العام الذى ظهرت فيه توضع عبارة اكثر صراحة ان انتقاد بحث غير علمى يدل على اختلاف لوجهات النظر ، وان هذا الاختلاف فعال وضرورى . وينطوى هذا الامر في تصورنا على عدم ادراك حقيقى لما يجب ان يكون عليه الاختلاف بين العلماء . قد نقبل ان يختلف العلماء في تفسير بعض المعطيات التجريبية عن بعض الظواهر، نقبل هذا لانه نوع من الاختلاف المحدود الذى يعود في النهاية بحصيلة لايأس بها من التقدم والاثراء للعلم . اما ان يختلف العلماء على مواصفات المنهج العلمى او البحث العلمى، فهو مستوى من الاختلاف لا يكون رحمة ولا علامة على الصحة الا من باب التعميم الشكلى لاحكامنا على الاشياء .

ومن مظاهر اخطاء التفكير ايضا التبسيط الشديد في المناقشات التى دارت حول ارتباط العلماء بمشكلات الواقع . لقد كان علماء النفس في اثارهم لهذا الموضوع اشبه بأهل « ارجوس » في مسرحية الذباب لسارتري .. التفتى بالادانة والنقد .. اننا (مخطئون) ، (كسالى) ، وان العلماء (انزلوا في معاملهم) وانهم (انعزلوا عن المشكلات الاجتماعية التى تحيط بهم) . قد يكون هذا صحيحا .. وقد نعى بالفعل قصورنا في تحليل واقفنا تحليلا علميا نشطا .. وقد يكون العلماء مسئولين عن هذا فضلا عن ظروف عامة اخرى . ولكن اثاره المشكلة بهذا الشكل المبسط لا يفيد . وفضلا عن تبسيطة لقضية العلاقة بين البحث والتطبيق ، تجاهل لمحاولات فردية مخلصه .. ليس هذا مجال الكشف عنها .

لقد كنا نتوقع ان تتجه المناقشات الى البحث العميق لقضية العلاقة بين البحث الاكاديمى والتطبيق في مجال علم النفس والتغير الاجتماعى .. وهى حقيقة تستحق بالفعل جهد المؤتمرين لانها من النقاط الجوهرية في موضوع المؤتمر . وصحيح ان من بين البحوث التى قدمت هناك بحث انتهى الى توصيات جادة ومحددة عن قضية التطبيق .. غير ان بحثا واحدا دون شك لا يفى .. وهو في كل الاحوال

مكتبتنا العربية

ويعتقد الكاتب أن هذا التبسيط لعلاقة علم النفس بمفاهيم السياسة هو امتداد لتصور مشوه عن علاقة العلوم الانسانية بالايديولوجية . وهو تصور تجاوزته البلدان الاشتراكية المتقدمة ذاتها . فلم تعد العلاقة بالايديولوجية ، علاقة تكبير للعربة العلمية بالقيود ، والحد من انطلاقها . وقد اختفى هذا الحذر من التقدم العلمى ، أو من الكشف التى يمكن أن يسفر عنها العلم .

اختفت هذه العلاقة .. بعد اعادة تصور للايديولوجية ك فلسفة لقيم قصوى تستهدف الخير العام للجماعة ، وليست ذلك الاطار الفلسفى الذى يستند على مسلمت مغلقة أشبه بالمسلمت اللاهوتية .

ان الايديولوجية جزء من الواقع الاجتهامى ، وتبادل فى هذا الواقع مع غيرها من المعرفة الانسانية التأثير والتأثر .. وعلى هذا فان المعرفة العلمية بناء على هذا التصور لا تكون هدفا للقيود بمقدار ما تكون هدفا لاطلاق اشعة الوضوح ، واشعة التغيير بما فى ذلك الابنية الايديولوجية ذاتها .

وقد لعبت الايديولوجية الماركسية فى البداية دور صراع مع العلم ، ومكتشفات العلم الطبيعى والبحث الاجتماعى .. غير أن هذا الصراع قد انتهى وبدأت بدلا منه حقبة من الالتحام والاعتماد المتبادل بين العلم والايديولوجية . فلم تعد اذهان الماركسيين الحداثيين رافضة للبحث النقدي التحليلى والاستقرائى بالالام بالحقيقة .

لكن الخطر الحقيقى فى تطور علم النفس فى مصر يمكن أن يتبلور فى مظهر من مظاهره عند الوقوف على مسلمت مغلقة ، مبسطة ، متصلة باسم أن تكون على وعى ايديولوجى ، أو على ارتباط بمشكلات واقعنا المباشر . وأن تكون النتيجة هبوط فى مستوى البحث العلمى يؤدى به الى الاختناق بفعل ارادى .

ويشعر الكاتب أنه من الخير لو أن يسبق عقد المؤتمر بسلسلة من المناقشات ، والتخطيط النظرى العميق ، لانه كان يجب أن يكون نقطة تحول ضخمة فى التفكير العلمى فى العلوم الانسانية عموما ، وعلم النفس على وجه الخصوص . غير أن الفرصة لا تزال ساحة دون شك لاثارة هذا الجدل ، وربما تكون سلبيات المؤتمر دفعا ايجابيا لجيل العلماء الراهنين لان يواجهوا هذه المشكلات بشجاعة ادبية قد تحقق الكثير لنمو علمهم .

يجلوره الى نظام التدريس بالجامعات . وربما لأن المركز هيئة غير متخصصة اساسا فى تطبيق العلوم السلوكية .

غير أن صلة مركز البحوث بالجامعات ، وهى تتم بالفعل بصورة أو بأخرى كان يجب أن تناقش بالمؤتمر .. لأن المركز فى النهاية هو المعادلة التى تلتقى عندها جهود علماء النفس فى دراسة مشكلات التنمية الاجتماعية . ويجب أن نشير الى أن هذه الجهود ستظل محدودة المدى مالم يؤثر المركز القومى على سياسات اقسام علم النفس والاجتماع بالجامعات . أن الاتصال بمشكلات الواقع المباشرة يتطلب بادئ ذى بدء تدريبا على اجراء البحوث ، وهو أمر يجب أن تقدمه الجامعات بتلقين الطالب اصول البحث العلمى ، فضلا عن البرامج الرئيسية الاساسية .

وفى هذه المرحلة بالدات نجد من الضرورى أن يبدأ الحوار الفعال بين مركز البحوث واقسام علم النفس والاجتماع بالجامعات بحيث تخصص بدبلومات الجامعات برامج تدريب علمى فى بعض الموضوعات التى تهمنا كاشخاص نحياء فى واقع يتطلب التطوير .

ومن الخير أن تتم صلة مركز البحوث بالجامعات فى جو قادر على خلق احترام متبادل ، وسلام ، وبخلق مفاهيم تساعد على المساواة بين اساتذة الجامعات وباحثى المركز ، بحيث يقضى على الفكرة الشائعة بأن العاملين بالجامعة فى موقع افضل ، أو أكثر امتيازاً من باحثى المركز . فكلاهما فى النهاية يريد المساهمة فى حل مشكلات الواقع باسس علمية مختلفة . وخلق مثل هذا الجو سيساعد دون شك على القضاء على تلك الهجرة المغترة للباحثين بالمركز القومى بعد اكمال نهجهم فى مجال البحث التطبيقى بانتقالهم الى الجامعة .. بما يمثل خطرا لا يقل عن خطر الهجرة الى الخارج .. ففى جميع الاحوال تتبدد الطاقة البشرية فى مسار لا تستطيع ضبطها .

ومن ظواهر التبسيط الشديد التى شاعت سواء فى كتابة بعض التقارير ، أو البحوث التى القيت ، أو المناقشات التى تمت ، هذا الربط بين العلم والسياسة بطريقة لا تكسب منها النظرة العلمية فى ارتقاها ونضجها شيئا ، وبطريقة لا تكسب منها السياسة غير اصداق جاهلين ، وهم أسوأ لها من اعداء حكماء .

دور التربية

في

تخصية التفكير الابتكاري

د. فؤاد أبو حطب

التفكير والتفكير الابتكاري أسهمت بحظ وفير في زيادة فهمنا لهذه العملية العقلية العليا .

ولقد كان لهذا الاهتمام الشديد صدى في ميادين الحياة التطبيقية وبخاصة في ميدان التربية ، فظهر هدف «التربية للابتكار» مسيرة للتقدم العلمي وفهما صحيحا لروح العصر ولطالب المجتمع المعصر .

ان التغير السريع في مجالات العلم والتكنولوجيا كما يمثّل في وفرة النظريات والمفاهيم وفي غزارة المعلومات والمواد ، وفي كثرة المخترعات والادوات ادى الى تغير في آساليه ، وما صاحب ذلك من ميكنة Mechanization واتمته Automation وقضاء على كثير من المهارات وطرق التدريب . فمثلا كان يمكن في الماضي القريب - منذ ربع قرن فقط - تدريب المهندس او الميكانيكي مقترعين ان مهاراته ستنزل دون تغير نسبي معظم حياته المهنية . اما الآن فان مثل هذه النظرة الى التعليم الهندسي او الفني ليست واقعية لان من المتوقع ان اى تدريب لن يكسب المرء مهارات تحافظ على كفاءته لآكثر من عشر سنوات على افضل تقدير . ونتيجة لذلك ظهرت الدعوة الى التربية المستمرة والتدريب الذى يتميز بالمرونة (جوهري الابتكار) اعدادا لحياة متغيرة .

واذا علمنا ان الصراع الدولى في الوقت الحاضر - ومنه صراعنا الحضارى ضد العدو الاسرائيلى - لا يحسمه الا التفوق العلمى والتكنولوجى ، تصبح مسألة المحافظة على الثروة العقلية القومية ، وتنمية هذه الثروة ، مسئوليّة عظمى لابد ان تتحملها التربية ، ولا بد لذلك الا التخليق .

هذه الحقائق املت على الفكر التربوى المعاصر ان يراجع نفسه ، وسمى المربون الى الاستفادة من نتائج

اذا كان لنا ان نستعمل لغة المؤرخ قللنا ان النصف الثانى من القرن العشرين بالنسبة لعلم النفس هو عصر الدراسة العلمية لتفكير الانسان ، كما كان النصف الاول منه هو عصر الاهتمام بالدوافع والتعلم ، وكما كان النصف الثانى من القرن التاسع عشر - مرحلة المهد في نمو علم النفس - هو عصر السيكوفيزيقا .

وهذا الاهتمام بالتفكير الانسانى الذى شهدته السنوات العشرون الاخيرة شمل مختلف انواع العمليات العقلية العليا ، وكان الابتكار على راس القائمة ، وبما كان تعويضاً عن التجاهل الشديد الذى تعرضت له هذه العملية العقلية الرفيعة طوال تاريخ علم النفس اذا قارناها بغيرها كالاستدلال والتذكر . وعموما نستطيع القول ان هذا التأكيد المعاصر على دراسة العمليات العقلية انما هو لون من الثورة على ما ظل سائدا طوال نصف قرن - فترة سيادة السلوكية الكلاسيكية والجديدة جميعا - حين تركزت جهود علم النفس على مظاهر السلوك البسيط .

وبالطبع بذلت جهود هامة في الماضي في ميدان دراسة التفكير ربما كان اهمها ما قامت به مدرسة فيودرزبرج ومدرسة الجشطالت في المانيا ، وما اسهم به معمل بياجيه في سويسرا ، وما كتبه بافلوف عن الجهاز الاشارى الثانى (S.S.S.) (١) وعلاقته باللغة والتفكير ، واخيرا جهود علماء التحليل العاملى وبخاصة في انجلترا وامريكا في ميدان اكتشاف القدرات العقلية .

اما في ميدان الابتكار فمئذ عام ١٨٩٠ ظهرت دراسات متفرقة في انجلترا وفرنسا وامريكا وايطاليا ، الا انها لم تستمر ولم ينتظمها نسق نظرى يربطها بعلم النفس ربطا وثيقا ، حتى اذا جئنا الى اواخر الاربعينات من هذا القرن شهدنا بداية انطلاقة ليس لها نظير في الماضي في دراسة

وأخيراً تتضمن عملية التربية تفويماً أو حكماً لها

أو عليها . وسواء استخدمنا في التقويم Evaluation ملاحظات السلوك أو الاختبارات فإن الغرض هو تحديد مدى تحقيق الأهداف التربوية ودراسة الآثار التي تحدثها بعض العوامل أو الظروف في تيسير الوصول إلى تلك الأهداف أو تعطيله . فإذا حدث قصور عن تحقيق الأهداف بشكل أو آخر فإن الجوانب السابقة جميعاً أو بعضها أو واحداً منها يتطلب إعادة النظر فيه أو تعديله . أي أن المعلومات التي تحصل عليها من عملية التقويم تقوم بتغذية راجعة feed back للأهداف والمداخل السلوكية وأساليب التدريس جميعاً بشرط أن تكون وسائلنا في التقويم مرتبطة بهذه الجوانب الثلاثة أو بعبارة فنية تكون « صادقة » .

والواقع أنه إذا كانت الاستجابات التي يتعلمها التلاميذ بسيطة والأهداف التي ننشدها محدودة مثل تهجى الكلمات وحل مسائل نموذجية في الحساب وحفظ الأسماء والتواريخ والنظريات والقوانين ، فإن هذا التعلم يكون قليل القيمة ضعيف الأثر ضيقاً في مدى الاحتفاظ به . وتكون وسائل التقويم في هذه الحالة أسئلة تدور حول : ذكر ، وصف ، وعرف ، ومن ؛ وماذا ؛ ومتى ؛ وأين . وهو ما تدور حوله الامتحانات الراهنة التي يقاس بها التحصيل . ولا يستخدم التلاميذ في الإجابة عليها إلا الذاكرة الصماء Rote memory وهي أدنى العمليات العقلية . وتكون آثار التعليم في هذه الحالة مؤقتة . فإذا أعطينا التلاميذ « اختبارات تذكر » على فترات تتراوح بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات بعد انتهاء مقرر دراسي معين نجد أن ما ينسأه الواحد منهم يتراوح بين ٤٠٪ و ٨٠٪ ويسمى بانكسار ذلك « أعظم فاقد تربوي » . ومنحنيات النسيان لمعظم المواد الدراسية في هذه الحالة تقترب كثيراً من منحنيات نسيان المواد عديمة المعنى ، وهذا يدل على أن معظم ما نتعلمه لأغراض الامتحانات التقليدية الراهنة لا تحكمه قاعدة المعنى أو الفهم أو النظام ، كما أنه لا فائدة منه في أغلب الأحوال مثل المواد عديمة المعنى (٢) .

وعلى العكس من ذلك أكدت بحوث رالف تايلر أن التعلم الذي يهدف إلى اكتساب التلميذ القدرة على حل المشكلات أو تنمية هذه القدرة لديه تكون آثاره أكثر دواماً . وحين ظهر الاهتمام بالعمليات العقلية العليا كأهداف للتربية اقتصر على صور التفكير الذي يسميه جيلفورد التفكير التقاربي أو التقريري Convergant وهو نوع التفكير الذي تكون فيه المشكلات محددة تحديداً دقيقاً وتكون لهذه المشكلات حلول محددة مسبقاً ، وعلى التلاميذ أن يعطوا هذه الإجابات أو الحلول « الصحيحة » .

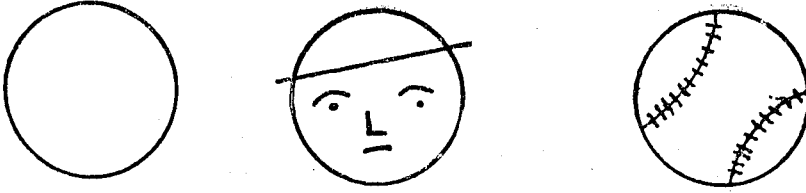
البحوث التي أجريت في هذا الميدان في تشكيل نمط من التربية يساعد كل طفل على إظهار طاقاته وتنميتها قدر الامكان . وكان من الميسور إدراك العلاقة بين تنمية ابتكارية الإنسان وبين الأهداف الأخرى المشروعة مثل تحقيق النمو الكامل والشامل لشخصية الطفل ، وتوفير الصحة النفسية والعقلية له ، وإكسابه المهارة في التعامل مع الظروف المتغيرة ، والوصول إلى قدر مناسب من التحصيل التربوي والنجاح المهني .

الابتكار هدف التربية العصرية :

التربية عملية عقلانية Rational تعتمد على وضوح الغايات . فالمعلم لا يستطيع أن يدرس مقررًا في اللغة العربية أو الرياضيات دون أن يعرف مقدماً أي تغيرات في السلوك يهدف إلى تحقيقها في الأطفال والناشئة والشباب . فإذا كان مقرر اللغة العربية يهدف إلى تنمية المهارة في التعبير اللغوي فإن تدريسه يختلف عن مقرر آخر يهدف إلى تنمية التدلوغ الأدبي أو تنمية المهارة في القراءة . ويتطلب ذلك دون شك تحديداً سلوكياً للأهداف حتى يتحقق قدر من « الاتقان » حولها .

وفي التربية لابد أن يتوفر لدينا أيضاً مجموعة من البيانات عن الوضع الراهن لسلوك التلاميذ في وقت ما أو ما يسميه جيلز المداخل السلوكية entering behaviour وهذه البيانات لابد أن تكون شاملة لخبرات التلاميذ السابقة في التعلم ومستوياتهم فيسه قدراتهم العقلية ومستوياتهم النمائية ومهاراتهم واتجاهاتهم وميولهم ودوافعهم للتعلم والمحددات الاجتماعية والثقافية والحضارية التي تؤثر في تعليمهم . وهذه المداخل السلوكية ليست منفصلة عن عملية صياغة الأهداف التربوية وإنما هي متكاملة معها متفاعلة بها . فلا بد من ناحية أن نراعى هذه الخصائص في وضع الأهداف ، ثم أن الأهداف - بعد تحديدها - تسعى من خلال عملية التدريس إلى تعديل الكثير من هذه المداخل .

وتشتمل عملية التربية على جانب ثالث هو ما نسميه أساليب التعليم أو التدريس Instructional procedures التي لو تمت على النحو المنشود تؤدي إلى أحداث التغيرات في أداء التلاميذ والتي نسميها التعلم أو التحصيل ، وبالمطابق لتأثير عملية التدريس هذه بطبيعة الأهداف التربوية من ناحية ، وتفاعل مع المداخل السلوكية من ناحية أخرى بحيث لا تنشأ هوة عميقة بين ما ندرسه وبين مستويات التلاميذ . وبالقدر الذي تتأثر به عملية التدريس بالأهداف والمداخل ، فقد تجعلنا مثلاً نعيد النظر في تفاصيل بعض الأهداف لتصبح أكثر واقعية ، كما أنها تؤثر - ولابد أن تفعل - في الوضع الراهن لسلوك التلميذ ، ولو لم تفعل لحكمتنا على مانعنا بالفشل .

موجود لتنمية الابتكار في مدارسنا ومعاهدنا والا وقعنا في خطأ التدريس، للابتكار بوسائل غير ابتكارية ، وكنا بمثابة من يضع العربة أمام الحصان .

وقد ينشأ عن تأكيد الابتكار كهدف للتربية العصرية بعض الغموض أو سوء الفهم ، وخاصة اذا لجأنا على سبيل الاختصار الى تبسيط نتائج البحث العلمي في هذا الميدان تبسيطا مغلًا . ومن ذلك التقليل من شأن اكتساب المعلومات والحقائق والمهارات البسيطة ، أو الاستهانة بالتدريب على التفكير التقاربى كما تستندل عليه باختبارات التحصيل الموضوعية أو باختبارات الذكاء التقليدية أو بالتعلم الذى يؤكد ضرورة الوصول الى حلول صحيحة للمشكلات ومطالب الدقة في الاداء المدرسى ، أو رفض سلوك الامتثال Conformity للمعايير الاجتماعية والاخلاقية . والواقع ان هذه الدعاوى جميعا لا مبرر لها في ضوء نتائج البحوث الحديثة حول طبيعة الابتكار .

ومعنى ذلك ان هدف «التربية للابتكار» قد يكون خاليا من المعنى اذا لم نسع سعيًا حثيثًا نحو فهم الظواهر العقلية التى يوحى بها هذا المفهوم . وتتوفر لدينا في الوقت الحاضر بيانات عن أنواع الوظائف النفسية التى يقوم بها الافراد الذين نصفهم بالابتكارية . وبعض هذه الصفات أو الوظائف عبارة عن مهارات عقلية أو استراتيجيات للتفكير ، نتوصل الى تحديدها بمنهج التحليل العاملى (٣) وقد يكون أكثر برامج التحليل العاملى طموحا ذلك البرنامج الذى اشرف عليه العالم الأمريكى المعاصر جيلفورد والذى من خلاله ظهرت بوادر نظريته في تكوين العقل في عام ١٩٥٦ والتي تعدلت أكثر من مرة ، ربما تكون آخرها الصورة التى ظهرت بها في كتابه الأخير عن طبيعة الذكاء ، وفي هذه النظرية يتوقع جيلفورد وجود أكثر من ١٢. قدرة عقلية أولية ، وبلغ عدد العوامل التى تم اكتشافها حتى عام ١٩٦٧ حوالى ٨٥ قدرة يرتبط بعضها ارتباطًا واضحًا بطبيعة التفكير الابتكارى .

والابتكار - كأي سلوك تفكيرى آخر - ليس عملية عقلية خالصة ، وانما له جوانبه المزاجية والانفعالية ، وله دوافعه التى ترتبط بالحاجات والمطالب والميول والاتجاهات والقيم . وحتى نصل الى نوع من «الاتفاق» حول طبيعة الابتكار نتناول بايجاز معالاه الاساسية .

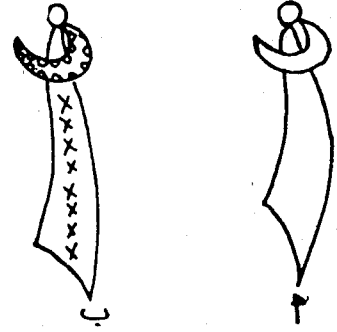
ومثل هذه العملية تفترض وجود اجابة واحدة صحيحة تكون في العادة في الكتاب المدرسى أو في مقرر الدراسة . وقد ترتب على ذلك ان معظم اساليب التدريس الراهنة تهتم بهذا التفكير الذى يصل في صورته المتطرفة الى شكل من اشكال « الامعية » الفكرية ، وحتى حين استخدمت طريقة حل المشكلات في التدريس تحولت بمرور الوقت الى مجموعة من التمارين النموذجية التى يتقنها التلاميذ لأغراض الامتحانات . أما عن وسائل التقويم التى ترتبط بأهداف تنمية التفكير التقاربى فقد أخذت اشكالا كثيرة ربما كانت أحدثها الاختبارات الموضوعية من نوع «الاختيار من متعدد أو الصواب والخطأ أو التكملة المحددة أو الزاوجة» . وفي هذه الاختبارات عادة مانجد الثمار التقليدية « لا تخمن » أى لا يجب البحث عن حل للمشكلة طالما اننا لا نعرف معرفة يقينية .

وحيثما ظهر في ميدان التربية هدف « التربية من أجل التفكير الناقد » سرعان ما ضاع في الزحام ، وبصرف النظر عن بعض الجهود المحدودة تحول هذا الهدف الى لون من التدريب على دروس المنطق ومناهج البحث لا يختلف في جوهره عن الصورة التقليدية للتدريب على التفكير التقاربى . وبدلا من ان تنمو لدى التلاميذ عقلية التساؤل والاستفهام والنقد والحكم ، أضفنا الى ذخيرة معلوماتهم معلومات جديدة يحفظونها ثم ينسونها . وكان السبب الجوهرى في هذا الفشل ان هذا الهدف لم يرتبط به تغيير في وسائل التدريس وفي أدوات التقويم . وكل ما فعلناه اننا قلنا ها هي وسائلنا وطرقنا ومقرراتنا وأدواتنا ، فماذا نفعل بها لتنمية التفكير الناقد ؟

ولما تحولت التربية العصرية - تربية النصف الثانى من القرن العشرين - الى هدف الابتكار فان أشد ما يخشاه المرء ان يكون لهذا الهدف النبيل والمشروع نفس المصير . لقد أحدث الانفجار الهائل في معلوماتنا عن التفكير الابتكارى الذى شهده المقتدان الماضيان أثره في الفكر التربوى ، ولم يكن معقولا ان يظل هذا الفكر بمنأى عن النتائج التى توصل اليها العلماء حول طبيعة الابتكار وقياسه وارتقائه وتنميته . ولكن المهم الان نسال - كتربوين وعلماء نفس - نفس السؤال القديم : أى هاهى وسائل التعليم ومحتواه وأدوات تقويمه فماذا يمكن لنا ان نفعله في حدود ما هو

مكتبتنا العربية

ومن أهم أنواع المعلومات التي تلعب دورا في الابتكار ما يسمى جيلفورد الانساق Systems (٤) فالابتكار في الرياضيات يبدأ بخطة Schema وفي الموسيقى بفكرة أساسية Theme وفي الشعر بهيكل عام للقصيدة (في الشعر الحديث على وجه الخصوص) (٥) وفي الرسم بموضوع Motif وهي جميعا تصميمات مبدئية تصاف إليها التفاصيل فيما بعد .

ويتميز التفكير الابتكاري بحدوث ما يسمى التخمر أو الكمون Incubation وهي مرحلة من النشاط غير الظاهر توصف أحيانا - على حد تعبير ترستون - بأنها لحظة ما يحدث قبيل الاستبصار . وتتميز هذه الفترة بحالة من تشتت الانتباه وتوزعه وعدم تركيزه على موضوع بالذات ، وعادة ما يحدث انهاءها أو في نهايتها تقدم نحو الحل . ويفضل كاتب هذا المقال أن يطلق على هذه الظاهرة «التفكير الحدسي» Intuitive thinking (٦)

والتفكير الابتكاري في صميمه تفكير تباعدي أو تفرعي divergent وهذه التسمية من ابتكار جيلفورد في مقابل التفكير التقاربي الذي أشرنا إليه آنفا . وهذا النوع من التفكير لا يلتزم بأجابة واحدة صحيحة وإنما يستدعي في حل المشكلات عددا من الحلول المختلفة . وإذا وضعنا تصور جيلفورد للعقل موضع الاعتبار نتوقع أن مصفوفة قدرات التفكير التباعدي تحتوي على ٢٤ قدرة على الأقل كل منها يعبر من ناحيته عن محتوى معين من المحتويات الأربعة التي يقترحها وهي الأشكال أو المدركات الحسية والرموز والمعاني والواقف السلوكية (الاجتماعية) ، ومن ناحية أخرى عن ناتج من النواتج الستة وهي الوحدات Units والفئات classes والعلاقات Relations والانساق Systems والتحويلات Transformations واللوازم Implications (*) . وقد امكن اكتشاف ١٦ قدرة من قدرات التفكير التباعدي حتى عام ١٩٦٧ هي :

أولا : قدرات التفكير التباعدي في محتوى الأشكال أو المدركات الحسية :

(١) الإنتاج التباعدي لوحدات الأشكال (طلاقة اشكال) : ومن اختبارات هذه القدرة أن يعطى للفموص

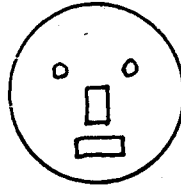
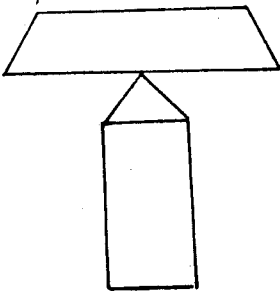
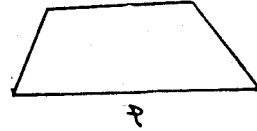
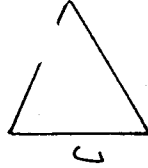
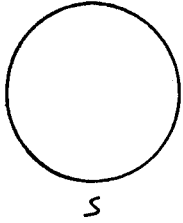
(*) اللازمة في الرياضيات والهندسة نتيجة تلى بالضرورة نظرية قد برهن عليها (المعجم الوسيط) . وتستخدم في سياق نظرية جيلفورد لتعنى ما هو متوقع أو يمكن التنبؤ به من المعلومات المعطاة .

طبيعة التفكير الابتكاري :

يتميز سلوك الانسان - وغيره من الكائنات المصفوفة بالدافعية والفرضية . ويصدق هذا القول على السلوك الابتكاري كما يصدق على غيره من ألوان السلوك العليا والدنيا . فإذا اردنا أن نحدد الدوافع التي تؤدي الى السلوك الابتكاري نجدها في صورة رغبة الانسان في الاستفادة من امكانياته الادراكية والعرفية والتعبيرية ، فالتفكير عند بعض علماء النفس المعاصرين - ومنهم هنت J.M. Hunt فيه دافعيته الداخلية التي تتزايد كلما زاد التناقض بين ما يؤثر فينا - او المدخلات input - وبين ما نختزنه في الذاكرة من معلومات . وهذا القول تؤكد دراسة روسمان Rossman والمختبرين ودراسة رو Roe للعلماء . وقد يشتق المبكر ألوانا من الاشباع حين يوافق الآخرون على آرائه أو حين يعلم أن ما ابتكره له فوائد اجتماعية باستثناء بعض حالات المبكرين الذين يشتقون بعض الاشباع السادي حين تستخدم مبتكراتهم في التعذيب أو التدمير .

ومن صور الدافعية الأخرى في السلوك الابتكاري تفصيل الاستجابات الجديدة والميل الى اصدارها ، وتفصيل التعقد على البساطة ، والميل الى الاستقلال ، والبعد عن الامتنال ونقصان المسيرة الاجتماعية ، والميل الى المخاطرة والتسامح مع الفموص .

ويلعب رصيد المعلومات لدى الفرد دورا هاما في تفكيره الابتكاري . وشرط المعلومات هذا شرط ضروري الا انه ليس كافيا . فالمبكرى عموما يتفوق على الشخص العادي في ثروته من المعلومات المخزنة . ويصدق هذا على الفنون صدقه على العلوم . فقد برهن آجنيو Meier في عام ١٩٢٢ على أن الذاكرة السمعية لعب دورا في غاية الأهمية في الابتكار الموسيقى ، وبالمثل برهن ماير Agnew سنة ١٩٢٩ على أهمية الذاكرة البصرية في الفن التشكيلي .

(٥) الانتاج التباعدي للوازم الشكلية : ومن اختباره التجريبية اختبار الزخرفة وفيه يعطى للمفحوص رسم كفسافي او محيطي من غير تظليل لشيء معين وعلى المفحوص ان يزخرف الرسم بخطوط بسيطة .

ثانيا : قدرات التفكير التباعدي في محتوى الرموز : Symbolic

(١) الانتاج التباعدي لوحدات الرموز (طلاقة الكلمات World fluency) وتتطلب اختبارات هذه القدرة من المفحوص ان يعطى اقدر عدد من الكلمات تخطر على الذهن مع توفر ادنى الشروط كان تنتهى بحرف معين او تبدأ به .

(٢) الانتاج التباعدي لفئات الرموز : ومن اختباره اختبار الرموز المتنوعة وفيه يطلب من المفحوص ان يقرر الخصائص المختلفة التي تسمع بين مجموعات من الحروف الابجدية . ومثال ذلك :

لداغ زافغ قاعم

ثم يطلب منه بعد ذلك ان يعطى امثلة اخرى لمجموعات تتوفر فيها نفس الخصائص .

(٣) الانتاج التباعدي للعلاقات بين الرموز : ويمثله اختبار الجمع بطرق مختلفة وفيه يعطى للدرء مثلا الارقام ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥ ثم يطلب منه ان يربط بينها بطرق مختلفة للوصول الى ناتج مقداره ٧ بشرط استخدام كل رقم مرة واحدة فقط في كل اجابة يعطيها . ومن الاجابات المحتملة على سؤال كهذا $٧ = ٥ + ٢$ ، $٧ = ٤ + ٣$ ، $٧ = ٤ + ٢ + ١$ ، وهكذا .

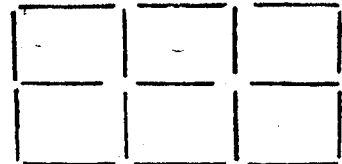
شكل بسيط مألوف (دائرة مثلا) ثم يطلب منه ان ينشئ منها اكبر قدر من الاشياء باقل قدر من الاضافات .

(٢) الانتاج التباعدي لفئات الاشكال : ومن اختباره اختبار تشابه الاشكال Figural similarities

وفيه يعطى للمفحوص ستة اشكال لكل منها خصائصه ، وعليه ان يجد بين هذه الاشكال اكبر عدد من الفئات بحيث تتكون كل فئة من ثلاثة اشكال . ففي مجموعة الاشكال الآتية مثلا يمكن ان تكون فئات مثل ب ج د هـ (سود) ، ا ب د (ثلاثة اجزاء) ، ا ب و (خطوط مستقيمة) ... الخ

(٣) الانتاج التباعدي لانساق الاشكال : ومن اختباره اختبار صنع الاشكال وفيه تعرض على المفحوص اربعة اشكال بسيطة ثم يطلب منه ان يكون عن طريق الربط بين بعضها او بينها كلها رسوما لاشياء مألوفة .

(٤) الانتاج التباعدي لتحولات الاشكال (المرونة التكيفية) . ومن اشهر اختباره اختبار مشكلات عيدان الثقاب وفيه يعطى للمفحوص مجموعة من المربعات المتجاورة بحيث يدل كل ضلع من اضلاع هذه المربعات على عسود ثقاب يمكن نزع او ازالته . وفي المثال الآتي يطلب من المفحوص ان يحرك ثلاثة عيدان بشرط ان تهمل العيدان الباقية اربعة مربعات كاملة دون وجود اى عود زائد اى لا يهمل ضلعا في مربع .

مكتبتنا العربية

الاطفال لهذا الرمز هي : كهربائي ، عمال مصنع انتاج الادوات الكهربائية ، معلم ، طالب مجتهد .. الخ (٧) .

والواقع ان جوهر التفكير التباعدي هما عمليتا المرونة Flexibility ، واذا كانت المرونة تتحدد كميا كما اشرنا فان المرونة تعتمد على كيف الافكار ويمكن القول ان العوامل الثلاثة الخاصة بالانتاج التباعدي لوحدها الاشكال او الرمز او المعاني هي عوامل طلاقة محصنة ، اما العوامل الاخرى فتتدخل فيها المرونة بدرجات متفاوتة تصل الى قمته في عوامل الانتاج التباعدي التحولات .

واكن هل حقا لاتوجد علاقة بين التفكير التباعدي والتفكير التقاربي ؟ هذا السؤال تناوله الباحثون المعاصرون لغراض متعددة واهمها معرفة العلاقة بين الابتكار والذكاء . ومن النتائج التي تواترت في معظم هذه البحوث ان العلاقة بين الابتكار (كما يقاس باختبارات التفكير التباعدي فقط) وبين الذكاء (كما يقاس باختبارات التفكير التقاربي) علاقة توجيه ولكنها منخفضة نسبيا . وهذه النتيجة بالذات نجب ان ننظر اليها نظرة جديدة تختلف عن النظرة التقليدية اليها وبخاصة عند جاكسون وجنزل في بحثهما المشهور . فعندما نفحص جداول الانتشار لهذه العلاقة نجدها مثثة الشكل ، ومعنى ذلك ان الافراد الذين يحصلون على درجات عالية في اختبارات التفكير التقاربي تشتمت درجاتهم في اختبارات التفكير التباعدي في مدى واسع يتراوح بين الانخفاض الشديد والارتفاع الشديد ، اما الذين يحصلون على درجات منخفضة في اختبارات التفكير التقاربي يندر ان يحصلوا على درجات عالية في اختبارات التفكير التباعدي . وهذه الحقيقة تؤكد لنا ان الحصول على درجات عالية في اختبارات التفكير التقاربي (الذكاء مثلا) هو شرط ضروري وليس شرطا كافيا للحصول على درجات عالية في اختبارات التفكير التباعدي .

وصف المدخلات السلوكية :

كان العرض السابق لطبيعة الابتكار ضروريا حتى يتضح هدف التربية العصرية ولا يضيع منا وسط ضباب الافكار وغموض التعريفات . فاذا انتقلنا الى الحديث عن عملية التربية من اجل الابتكار نجدنا مضطرين الى الحديث عن المكونات الثلاثة الاخرى التي اشرنا اليها آنفا وهي المدخلات السلوكية واساليب التدريس والتقويم .

وتتطلب عملية التربية المستنيرة وصفا للمدخلات السلوكية حتى يمكننا ان نخطط لتنفيذ التدريس والتعليم وتصف المدخلات السلوكية الوضع الراهن لمعارف التلميذ ومعلوماته ومهاراته وطرق تفكيره وقدراته واستعداداته وميوله ودوافعه قبل ان نسي الى اكسابه النماذج السلوكية

(٤) الانتاج التباعدي لانساق الرموز : ومن اختبارات هذا العامل اختبار عمل الشفرة وفيه يطلب من المفحوص ان يستخدم الحروف الابجدية ونظام الاعداد العشرية في عمل اكبر عدد ممكن من مبادئ الشفرة بتعويض الحروف بالارقام .

(٥) الانتاج التباعدي للوازم الرمزية : ومن اختباره اختبار لازمات الرموز وفيه تعطى للشخص معادلتان بسيطتان للغاية وعليه ان يستنبط معادلات اخرى منهما قدر المستطاع فمثلا اذا اعطيناه المعادلتين ب - ج = د ، هـ = ا + د . فيمكن للمفحوص ان ينتج د = هـ - ا ، ب - ج = هـ - ا ، ا = هـ - د .. الخ .

ثالثا : قدرات التفكير التباعدي في محتوى المعاني :

(١) الانتاج التباعدي لوحدها المعاني (طلاقة الافكار) وتقيسه الاختبارات التي تتطلب من المفحوص اعطاء افكار مختلفة تدرج حول موضوع محوري . وتتحدد تحديدا كميا اي بمقدار الافكار التي يعطيها او بسرته في اعطائها دون اعتبار كبير لنوع هذه الافكار .

(٢) الانتاج التباعدي لفئات المعاني (المرونة التلقائية) وهذا العامل يقيسه اختبار الاستعمالات المختلفة وفيه يطلب من المفحوص ان يذكر استعمالات اخرى غير الاستعمال الشائع او المعروف لشيء محدد كالصحيفة اليومية او الحذاء . وتؤكد تعليمات مثل هذا الاختبار على ضرورة ان تكون الاستعمالات غير عادية وبالتالي تستبعد عند التصحيح الاستجابات المتكررة ويعطى درجة على فئات الاستعمالات بعد ان يقوم المصحح بتصنيفها .

(٣) الانتاج التباعدي للعلاقات بين المعاني (طلاقة التداعي) وتقيسه اختبارات التداعي المقيد controlled association

(٤) الانتاج التباعدي لانساق المعاني : وتقيسه اختبارات بناء الجمل مع اعطاء الحروف الاولى لكل كلمة فيها ، او تفسير الافكار واعادة التعبير عنها .

(٥) الانتاج التباعدي لتحولات المعاني (الاصالة) وتتطلب اختبارات هذه القدرة اعطاء استجابات نادرة او بعيدة او حاذقة ، وتتحدد معايير الندرة او البعد او الحدق احصائيا .

(٦) الانتاج التباعدي للوازم المعاني ومن اختباره التجريبية اختبار الاعمال الممكنة Possible jobs وفيه يعطى للمفحوص رمز معين وليكن مصباحا كهربائيا وعليه ان يذكر جماعات الاشخاص او المهن التي يمكن ان تعتبر هذا الشيء رمزا لها . وبعض الاستجابات التي يعطيها

مدخلاته السلوكية ، فتنمية الابتكار مثلا تتطلب معرفة بمدخلات التلاميذ السلوكية عن الوظائف والعمليات العقلية والنفسية التي أشرنا إليها عند حديثنا عن طبيعة التفكير الابتكاري .

وبعد ان نحدد أنواع المدخلات السلوكية الضرورية لاهداف التدريس لابد ان نحدد ما اذا كان السلوك المطلوب يتوفر لدى التلاميذ وبأى مقدار . وهذه المعرفة نحصل عليها بالاختبارات ، بشرط ان تتوفر في هذه الاختبارات الشروط المعروفة من ثبات وصدق وغيرها ، وربما تكون مشكلة الصدق أكثر حدة في الاختبارات التي نستخدمها في تحديد مدخلات السلوك الابتكاري . فقد نقيس الابتكار في ميدان ما بوسائل لاتصلح له . وربما يكون تصنيف جيلفورد للقدرات على اساس المحتوى - كواحد من أسس ثلاثة هي العمليات العقلية والنواتج والمحتويات * - مفيدا لهذا الغرض . فمحتوى الاشكال او المدركات الحسية البصرية يرتبط بميدان الفنون الجميلة ، والمدركات الحسية السمعية تتعلق بالموسيقى ، والاشكال المرتبطة بالاحساس اللمسي والحركي تتعلق بالابتكار في ميدان الهندسة والتكنولوجيا . اما المحتوى الرمزي فيتصل من قريب بميدان اللغويات والرياضيات . ومحتوى المعاني يرتبط بالمبادئ التي تهتم باستخدام المفاهيم اللغوية وبالتالي له أهمية في كل المقررات التي تتطلب تعلم الحقائق وابتكار الافكار كالآداب والعلوم الطبيعية والاجتماعية . ويتصل المحتوى السلوكي او الاجتماعي اتصالا وثيقا بالابتكار في المبادئ الاجتماعية ، وبالتالي له أهمية في سلوك المعلم ورجل القضاء والخصائص الاجتماعية والمعالج النفسي والطبيب ورجل السياسة والباعة والقيادة في مختلف المجالات .

اما ان نلجأ الى قياس المدخلات السلوكية بالاختبارات اللغوية فقط حتى ولو كان ذلك يتعلق بمجال غير لغوي فان ذلك يتطلب تدعيمها علميا يؤكد ان هذه الاختبارات صادقة فعلا ، وقد تواترت نتائج البحوث في ميدان القياس العقلي لتؤكد ان معادلات الارتباط بين الاختبارات ذات المحتوى غير اللغوي والاختبارات ذات المحتوى اللغوي منخفضة جدا ومعنى ذلك وجود احتمال ان الاشخاص الذين يحصلون على درجات منخفضة في الاختبارات اللغوية سواء كانت تستخدم لقياس التفكير القارى أو التباعدي

* يقترح جيلفورد وجود خمس عمليات عقلية هي المعرفة والتذكر والانتاج التباعدي والانتاج التقاربى والتقييم تتفاعل مع ستة أنواع من النواتج هي الوحدات والفئات والعلاقات والاناسق والتحويلات واللازمات ومع اربعة أنواع من المحتويات هي الاشكال (المدركات الحسية) والرموز والمعاني والمواقف السلوكية (الاجتماعية) لينتج في النهاية حوالي ١٢٠ قدرة .

الجديدة من خلال التعلم والتدريس . وهذه البيانات يجب استخدامها لأغراض الوصف وليس لأغراض التفسير . فهذه المفاهيم تصف في الواقع المستوى السلوكي للفرد في لحظة معينة . ولاتستطيع الاختبارات والمقاييس التي نستخدمها لقياس هذه الظواهر ان تفسر لنا أداء الفرد فيها . وفي هذا الصدد نقول انستازي انها لا نستطيع ان ننزو ضعف الاداء في اختبار للدكاء أو في نشاط الحياة اليومية الى «ضعف الذكاء» لان ذلك يصبح نوعا من تحصيل الحاصل ولايزيد فهمنا لسلوك الشخص . وانما ما يؤدي الى التفسير هو فهم عميق لتأثير العوامل البيئية والتكوينية في السلوك .

واستخدام المدخلات السلوكية في اغراض التفسير يحمل في طياته انها ثابتة ولاتغير ولاتقبل التعديل بتأثير العوامل البيئية . والواقع ان الدراسات التتبعية للنمو والدراسات التي أجريت على تأثير التربية والتعليم والتدريب تؤكد ان اغلب الوظائف النفسية قابلة للتنمية ، ولو ان بعض هذه الصفات أكثر قابلية للتدريب من غيرها . وللأسف لاتوجد لدينا معلومات حاسمة حول أى الصفات اسرع في التدريب من غيرها ، وكل ما لدينا هو مجموعة من التخمينات ، منها مثلا ان الصفات الزاجية والانفعالية تتصل أكثر من غيرها بعوامل الوراثة والخبرات المبكرة جدا وبالتالي فهي أقل قابلية للتدريب ، والدوافع والميول والاتجاهات اشد تأثرا بالتدريب ، اما القدرات العقلية (ومنها الذكاء) واتواع التفكير المختلفة فلديها قابلية كبيرة التغير نتيجة لخبرات التعليم المقصود أو غير المقصود (٨) والواقع ان مالى الفرد من ذكاء او قدرة - او حتى ميل او سمة من سمات الشخصية - في وقت ما ماهو الا المحصلة النهائية لتفاعل طويل المدى ومعقد بين العوامل الوراثية والبيئية ، وفي اية مرحلة توجد فرصة للتفاعل مع عوامل جديدة ، ولذلك فان شبكة النتائج المحتملة متسعة ومعقدة وخاصة ان كل تفاعل يحدد بدوره اتجاهه التفاعلات التالية .

والواقع ان وصف المدخلات السلوكية ضرورى لاي برنامج تربوي . فعملية التعليم يجب ان تبدأ مما لدى التلاميذ ويجب ان تستمر الى حيث يستطيعون من أداء نهائى Terminal performance تحت شروط معينة ومستوى معين . فما ان نحدد اهدافنا يمكن ان نقرر ماسوف نعلمه ومانفترض انه لدى التلاميذ بالفعل . وكما اشرنا فان جدلية العلاقة بين الاهداف والمدخلات السلوكية قد تؤدي الى تغيير الاهداف اذا ثبت انها غير واقعية . كما ان المدخلات السلوكية تتفاعل مع وسائل التدريس ، فنحن لانبدأ في تدريسنا لتحقيق هدف تربوي معين بمواد تعليمية جديدة تماما ، وانما قد نستدعي الاستجابات التي سبق تعلمها وخاصة تلك التي تتناسب مع موقف التعلم الجديد . ثم ان لكل نوع من التعلم

مكتبتنا العربية

(٣) أظهر للتلاميذ ان افكارهم قيمة

(٤) اسمح للتلاميذ باداء بعض الاستجابات «الفرص الممارسة» دون ان يشعروا بتهديد التقويم .

(٥) اربط التقويم ربطا محكما بالاسباب والنتائج .

كما انه يلخص المشكلات التى يواجهها المعلم الذى يرغب فى تشجيع التفكير الابتكارى عند التلاميذ فيما يأتى :

(١) قد يقترح التلاميذ حلولاً غير متوقعة للمسائل او المشكلات مما يؤثر على تخطيط المعلم لدروسه .

(٢) قد يدرك التلاميذ علاقات لم يظن اليها المعلمون انفسهم او غيرهم من خبراء المادة الدراسية .

(٣) قد يسأل التلاميذ أسئلة يعجز المعلمين عن الاجابة عليها .

(٤) قد يميل المعلم الى اخبار التلاميذ بالحل الجاهز «اختصارا للوقت» .

(٥) قد يشعر المعلم بالذنب لتشجيعه التلاميذ على التخمين .

(٦) ضغط الوقت ومشكلات الجدول المدرسى مما يعطل مناقشة جميع ما يطرحه التلاميذ من أسئلة .

(٧) فى كثير من الاحيان يكون على المعلم ان يساعد تلاميذه على اكتساب سلوك الامتثال حتى يمكنهم النجاح فى حياتهم العملية .

كل هذه المشكلات تنشأ عن محاولة التدريب على الابتكار دون تهيئة جو اجتماعى يتواءم مع هذه الدعوة ، ولذلك فحتى يمكن تحقيق هذا الهدف لابد من احداث تغيير فى نظم اعداد المعلمين ، وفى مستويات المعلم ، وفى علاقاته بالسلطات التربوية والادارة التعليمية وفى نظم تقييم المعلم ثم احداث تغيير أكثر عمقا فى المناهج والمقررات وطرق التدريس وأساليب تدريب المعلمين اثناء الخدمة والوسائل التعليمية والكتاب المدرسى وأساليب تقويم التلاميذ .

طرق تنمية التفكير الابتكارى :

وقد ظهرت فى السنوات الاخيرة عدة طرق تستخدم فى اغراض تنمية التفكير الابتكارى . ومن اقدم هذه الطرق مايسمى «الذكر الخواص Attribute listing» وهى طريقة ابتكرها كروفورد سسنة ١٩٥٤ . وأول خطوة فى هذه الطريقة هى عملية تعداد وحصر الخصائص الاساسية لشيء او موضوع او موقف او فكرة . وبعد هذا يبدأ المرء فى تغيير كل خاصية على حدة . ولايبلل

قد يظهرون مواهب ابتكارية رفيعة فى الميادين غير اللغوية كالرسم والنحت والموسيقى والرياضيات .

وحالما نحدد اهدافنا التربوية والمداخل السلوكية ونقيسها يمكننا ان نتخذ الكثير من القرارات مثل انتقاء الافراد وتصنيفهم او تحديد مستوى المادة التعليمية تبعا لمستويات التلاميذ . ونظرا لخطورة هذه القرارات لابد من ان تنهض حركة القياس التربوى ، وحسباً لو انشئت لهذا الغرض مؤسسة علمية متخصصة باسم «المركز القومى للقياس النفسى والتربوى» حتى لاستمر حركة القياس على النحو الذى هى عليه الآن مجرد جهود فردية متناثرة ، او جهود رسمية محدودة .

جو التدريب على التفكير الابتكارى :

مهارات التفكير ماهى الامهارات عقلية قابلة للتدريب . وان نعرض فى هذا المقال البراهين التى اتت بها التجارب العملية من نوع تجارب ملتزمان وغيره (٩) وانما سنؤكد اساليب تنمية الابتكار كما تمارس فى مواقف تربوية او تدريبية طبيعية . وقد اجريت فى ميدان التعلم المدرسى بحوث على تأثير الاهتمام الخاص بالابتكار على تنمية القدرات والاتجاهات الابتكارية فى المقررات الدراسية العادية . وقد برهنت بحوث تورنس Torrance على ان اعداد المعلم ليستخدع طريقة تشجع ابتكارية التلاميذ قد يؤدى بالفعل الى ارتفاع درجات التلاميذ فى اختبارات التفكير التباعدى .

والعلم متغير اساسى فى تنمية ابتكارية التلاميذ ، واعداده للتدريس الابتكارى وتحقيق هدف التربية المعاصرة يتطلب ان تعيد دور المعلمين والمعلمات ومعااهد المعلمين وكليات التربية النظر فى برامجها بحيث تخلق لدى المعلم نظرة جديدة الى طبيعة التربية وخصائص التلاميذ . وتنضج اهمية هذا القول اذا علمنا ان كثيرا من الدراسات ومنها دراسة جتزل وجاكسون قد أكدت ان المعلمين يفضلون شخصا التلاميذ ذوى الدرجات العالية فى التفكير التقاربى على أولئك الذين يحصلون على درجات عالية فى اختبارات التفكير التباعدى . ويشير هولاند الى بعض اسباب هذا التفضيل ، فكثير من السمات الشخصية التى تميز التلميذ المتفكر كعدم الامتثال وعدم الاجتماعية والاندافاعية والانطواء والحساسية ليست من الصفات التى تتفق مع المعايير السلوكية للطبقة المتوسطة ، وهى الطبقة التى ينتمى اليها السواد الاعظم من المعلمين .

وبرى تورنس ان المبادئ الخمس التى يمكن ان يستخدمها المعلم فى تدريب تلاميذه على الابتكار هى :

(١) احترم أسئلة التلاميذ اليك

(٢) احترم خيالات التلميذ

او تغييرا من نوع معين في موضوع او شيء او فكرة . وتشتمل قائمة اوزبورن على أسئلة حول الاستخدامات الجديدة والتعديل والتكيف والتعظيم (الاضافة او التكبير) والاختزال او الانقاص والاحلال او الابدال واعادة التنظيم والعكس والربط .

(١) طريقة التحليل المورفولوجي Morphological analysis ومبتكرها هو زويكي Zwicky

سنة ١٩٥٧ . وهي طريقة شاملة تحتوي على طريقتي ذكر الخواص والقوائم أنفثي الذكر . وفي هذه الطريقة يتم أولا تحليل المشكلة الى أبعادها الأساسية . فاذا كنا مثلاً نفكر في طريقة جديدة لمواصلات الإنسان فاننا نحللها الى أنواع الأشياء التي تنقل او تحمل الإنسان ، ووسائل نقل أدوات حمل الإنسان ، ومصادر الطاقة . وبعد تحديد هذه الأبعاد الأساسية والفئات المختلفة التي تنتمي إليها يمكن للمرء ان يربط بين هذه الفئات بالطرق المحتملة ، ونحصل بذلك على طرق عديدة محتملة للنقل . وبالطبع فان بعضها ممكن ومفيد وبعضها ليس كذلك .

(٥) طريقة القصف الذهني Brainstorming

وهي الطريقة التي ابتكرها اوزبورن في كتابه أنف الذكر وشاعت من بعد ذلك شيوعاً عظيماً . ورغم انها طريقة للتدريب الجماعي الا انها تصلح للتدريب الفردي أيضاً . وتتكون جلسة القصف الذهني العادية من جماعة عددها يتراوح بين ٦ و ١٢ يجلسون حول مائدة مستديرة وينتجوا تلقائياً الأفكار التي تعد خصيصاً لحل مشكلة معينة . ويجب ان يتوفر في الجلسة الشروط الاربعة الآتية :

(١) استبعاد أي نوع من الحكم او التقويم

(ب) تشجيع التداعي الحر الطليق وتقبل جميع الاستجابات

(ج ٢) تأكيد كم الاستجابات لا كيفها

(ع) مشكلات المناقشة تدور حول تحسين ظاهرة معينة او الربط بين اطراف متعددة .

والهدف من الطريقة هو تحرير المرء من عوامل الكف التي تعوق نشاطه الابتكاري ، ويتمثل ذلك على وجه الخصوص في تحرير المرء من آثار الحكم الناقد سرياً كان يعمل بمفرده او في جماعة . وقد اثبت البحث الذي قام به بارنز Parens سنة ١٩٥٩ وجود آثار ايجابية للقصف الذهني . ورغم وجود بعض الدراسات التي تضع موضع الشك الزعم القائل بان هذه الطريقة تؤدي الى انتاج كمية من الافكار في وحدة من الزمن أكثر من الاسلوب الفردي في حل المشكلة ، الا ان معظم البحوث التجريبية التحكيمية اكدت وجود زيادة بالفعل كما وكيفا .

المعلم - او المدرب - أي جهد في تحديد التغيرات المقترحة بأي وسيلة من الوسائل . وهذه الطريقة كغيرها من الطرق التي سنشير إليها تركز على انتاج الافكار وبالتالي فكل فكرة مقبولة مهما كانت غير واقعية ، ولا يمارس أي لون من التقويم او النقد او الحكم الا بعد ذكر جميع الافكار التي يستطيع الشخص ان يذكرها - وحينئذ يمكن تقويمها في ضوء المواصفات ونواحي النقص والحاجات او المطالب وما الى ذلك . وبهذا الفصل بين انتاج الافكار وبين تقويمها يمكن تهيئة الفرصة لظهور هذه الافكار . أي ان موقف التدريب هذا نموذج كامل لموقف الطلاقة في التفكير . ونضرب مثلاً « بجهاز التليفون » فخصائصه الشائعة هي : اللون الاسود ، وصنعه من مادة البلاستيك ، والقرص ، والسماعة .

وحين نريد ان نحسن هذا الجهاز واضعين قائمة الخواص هذه في اعتبارنا فاننا نفكر في تغيير كل صفة او خاصية على حدة ، فمثلاً قد نغير لون التليفون الى أي لون آخر او نصمم له تصميمًا يتفق مع أي اتجاه في الفن التشكيلي ، ومن حيث المادة التي يصنع منها قد تكون حديدًا او زجاجًا او خشبًا او مطاطًا ، وبالنسبة للقرص قد نعدل فيه ليحتوي على عشرة ازرار او تحويله الى شكل عداد ، اما عن السماعة فيمكن التفكير في تغييرها بحيث تتواءم مع اليد ، او استخدام الميكروفونات بدلا من سماعات التليفون . الخ .

وبالطبع فان كثيرا من هذه الافكار يكون غير عملي وبعضها ليست اصيلة او مبتكرة كالتغيير في الألوان . وفي هذه الطريقة يجب التمييز بين الخواص المشتركة بين الشيء وغيره وبين الخواص التي تميزه على غيره ، فاللون والحجم والشكل والوزن خواص مشتركة وبالتالي فأي تغيير فيها لن يكون أصيلاً بشكل غير عادي ، اما التعديلات الأشد خطراً فهي التي يمكن ادخالها على الخواص التي يتفرد بها الشيء (القرص في مثالنا) .

(٢) طريقة العلاقة القسرية Forced relationship

وتعتمد على انتاج الافكار الجديدة عن طريق افتعال علاقة بين شيئين او موقفين او فكرتين او أكثر لا توجد بينهما في الاصل علاقة . وفي معظم الاحوال تتحدد العلاقات بطريقة جزائية . وقد استخدمت هذه الطريقة في ميدان الفنون بفرض التدريب على الابتكار فيها وبخاصة فن الكاريكاتير .

(٣) طريقة القوائم Checklists

دعائها اوزبورن Osborn وهي طريقة تعتمد على طرح مجموعة من الاسئلة التي تؤكد اشتغالها على مجال واسع من المعلومات . وكل سؤال يطلب تعديلا

مكتبتنا العربية

اما المبدأ الثاني فيعني الابتعاد الشديد والذي تلعب فيه الميكانيزمات من النوع التمثيلي analogical دور كبير . ومن ذلك التمثيل الشخصي أى تخيل الذات في موقف غير عادى ، والتمثيل المباشر مثل تشبيه آلة الأرغن الموسيقية بالآلة الكاتبة ، وتشبيه الآلات بالأعضاء والوظائف البيولوجية - وهذا النوع البيولوجى كما يقول جوردون أكثر مصادر التمثيل المباشر خصوبة . والتمثيل الرمزى هو النوع الذى تستخدم فيه الكلمات . وبالطبع يجب تشجيع التمثيل أو قدرة العقل على اللعب . وبالرغم من عدم شيوع طريقة جوردون كما شاعت طريقة أوزبورن إلا أنها فيما يبدو تشتمل على إمكانيات أكثر في التدريب على الابتكارية وقد استخدمها بارون Barron في تدريب المعلمين والنظار على تنمية ابتكارتهم .

هذه هم أهم الطرق والأساليب التى تستخدم في الوقت الحاضر في برامج تنمية الابتكارية ، وقد ظهرت جميعا في ميادين تطبيقية أخرى غير التربية كالإدارة والعلاقات الإنسانية والإعلان ، وتتطلب من خبراء التربية وطرق التدريس تطويرها وتطويرها وتكييفها لمواقف التعليم في الفصل المدرسى سواء كان ذلك بالنسبة لمحتوى المواد الدراسية أو أساليب التعليم أو أدوات التقويم ثم ربطها بطبيعة التفكير الابتكارى ذاته بحيث لا تقتصر على التفكير التباعدى فحسب .

(٦) طريقة ربط العناصر المختلفة Synectics وهي من ابتكار جوردون Gordon وتشبه طريقة القصف الذهنى في أنها موقف جماعى للتداعى الحر الطليق ، وتصلح أيضا للاستخدام الفردى ، والفرق بينهما ان في طريقة السيكتيكا لا يعلم أحد من أعضاء الجماعة - فيما عدا القائد - بطبيعة المشكلة موضوع المناقشة لتجنب « الحلول السريعة » . كما تسمى الطريقة الى تجنب « الاندماج المتمركز حول الذات Ego-centric involvement كما يتمثل في اعتقاد بعض الأعضاء في ان بعض افكارهم هى افضل الحلول ، مما يدفعه الى التوقف عن انتاج الافكار . ويحلل جوردون الميكانيزمات النفسية التى يستخدمها العباقرة وبلغتها في : أولا التذبذب بين الاندماج في الانفصال عن تفاصيل المشكلة ، وثانيا التأمل وهى عملية ضرورية عند السعى للوصول الى حلول محتملة للمشكلة ، وثالثا التأجيل وهى عادة ما تلجأ احساس المرء بان الحلول المقترحة ليست افضل الحلول ، ورابعا الاستقلال فبعدما يدرك المرء الفكرة في صورة عامة تستقل بذاتها وتوجه المسير الذى تنمو فيه . وتهدف طريقة جوردون الى تنشيط هذه الميكانيزمات لأغراض الابتكار فى الفن والعلم والتكنولوجيا ، معتمدة على مبدئين أساسيين هما : جعل غير المألوف مألوفاً ، وجعل المألوف غير مألوف . والمبدأ الأول يشتمل على عملية فهم المشكلة وهى عملية تحليلية في صميمها ،

(٥) راجع كتاب الدكتور مصطفى سويف ، الاسس النفسية للإبداع الفنى في الشعر خاصة - الطبعة الثالثة ١٩٦٨ .

(٦) منذ أربع سنوات تقدم كاتب هذا المقال برسالة للدكتوراه الى جامعة لندن ميز فيها بين أنماط التفكير الأساسية ومنها التفكير الحدسى .

(٧) العوامل التى لم يتم اكتشافها بعد في مصفوفة فدرات التفكير التباعدى هى الانتاج التباعدى للعلاقات بين الأشكال والانتاج التباعدى لتحولات الرموز والعوامل الستة للانتاج التباعدى في محتوى المواقف السلوكية او الاجتماعية .

(٨) راجع في هذا الصدد كتابنا : تنمية الذكاء (تحت طبع) .

(٩) انظر مقال الدكتور مصطفى سويف : تنمية الفكر الخلاق . المجلة . يناير ١٩٦٧ ، ص ٤٦ - ٥٣ . وكتابه الاسس النفسية للإبداع الفنى : الطبعة الثالثة ١٩٦٨ .

(١) النظام الاشارى الثانى Second Signal System (S.S.S.) الظواهر السلوكية المقابلة للظاهرة اللغوية . وقد حظيت مشكلة اللغوة والعلاقاتها بالفكر باهتمام عدد من علماء النفس السوفيت على رأسهم فابجوتسكى .

(٢) فؤاد أبو حطب وسيد أحمد عثمان : مشكلات التقويم النفسى ، الانجلو ، ص ٢٧ - ٢٨ .

(٣) التحليل العاملى Factor analysis أسلوب احصائى لتحديد الصفات النفسية ، وهو فى أساسه عبارة عن تحليل للعلاقات بين البيانات كما تتمثل في صورة معاملات الارتباط بين كل اختبار ومجموعة أخرى من الاختبارات . وعندما نفحص الجدول الذى يتضمن هذه المعاملات (والذى يسمى فنيا مصفوفة الارتباط) قد نلاحظ وجود تجمعات معينة بين الاختبارات مما يوحي بوجود سمات مشتركة بينها .

(٤) النسق هو مجموعة منظمة متكاملة مرتبطة من الاجزاء او الوحدات .

وجهة نظري في بناء البشر

تأليف : د. حامد عمار
عرض وتحليل : سيد صبحي

يمثل الكتاب نوعاً من التفكير القسائم في هذا المجتمع ، خاصة وأنه يلتقي لقاء مباشراً مع كثير من المسائل الفكرية في مجال تنمية المجتمع ويتجلى هذا اللقاء في دراساته عن « ثقافتنا المتحركة بين الإيجابيات والسلبيات » ، وفي « التربية والنمط الاجتماعي للشخصية » و « في مشكلة الأمية وإبعادها » .

وفي عرضنا لهذا الكتاب نرجو أن يجد فيه كل من يعنى بعمليات التقدم والنمو في مختلف جوانب حياتنا الاجتماعية استثارة فكرية تخصب مجال العمل ، وتوسع دائرة الأمل لصناعة حاضر أكرم ومستقبل أرحب .

أولاً : ثقافتنا المتحركة بين الإيجابيات والسلبيات

إن مجتمعنا الجديد يتحول تحولات هائلة لا سبيل إلى المبالغة أو التزديد فيها . فلقد برزت ظواهر إيجابية رائعة تحققت بفعل الإرادة الثورية التي نريد أن ندعمها ونؤكد لها لتستمر في تفتيح طاقات الإنسان الخلاقة ، وصناعة الحياة على أرضه كما تسهم في تحريك التراث الإنساني كله .

والذي يعيننا هنا أن نبين ضرورة تحليل ثقافتنا لنرى الظواهر الإيجابية والظواهر التي قد تتداخل معها ، والتي تعتبر ظواهر سلبية قد تعوق سرعة النمو ، أو قد توهم من أثر النتائج المنشودة . « ينبغي أن نتبين مصادر النمو في الزهور المتفتحة لتزداد نمواً وأن ندرك مواطن الطفيليات والأعشاب وأنواعها لنقتلعها اقتلاعاً » .

الفكر قوة هائلة من قوى التغير الاجتماعي والتقدم البشري ، إذ يستطيع في حالات كثيرة أن يكون أداة محرك للواقع تشده إلى آفاق جديدة .

ومجتمعنا اليوم في ظروفه الراهنة تجرى فيه تحولات كبرى وتحولات صغرى « إن صبح هذا التعبير » وقد يتطلب التقدم الذي ننشده توفر هذين النوعين من التحولات واحكام الترابط بينهما في حلقات متصلة ، بل إن ضرورة التقدم قد تستلزم توفرهما معاً في كثير من الحالات : تفتح التحولات الكبرى الطريق لقيام التحولات الصغرى وتندفع التحولات الصغرى ليسكون من آثارها المتجمعة تحقيق لاهداف التحولات الكبرى . . . وبذلك تكتمل حلقات التطوير الاجتماعي في أوضاعه المادية والبشرية والتنظيمية ، ولهذا فإن عناية المشتغلين بتنمية المجتمع في حاجة إلى البصر بأنواع الأفكار المتصلة بالتحولات القومية الكبرى حاجتهم إلى البصر بأنواع الأفكار المتصلة بالتحولات الصغرى .

وفي هذا الإطار العام من الفهم لمجال تنمية المجتمع يقدم الاستاذ الدكتور « حامد عمار » كتابه « في بناء البشر » (*) والكتاب يمثل مجموعة من الأفكار حول التغير الاجتماعي والثقافي والتربوي في الجمهورية العربية المتحدة من زاوية مواطن يتأثر بأحداث مجتمعه كما يؤثر فيها ، وبهذا

* حامد عمار : في بناء البشر ، مطبوعات مركز تنمية المجتمع في العالم العربي .

مكتبتنا العربية

* تراثنا الشعبي :

ونلاحظ نفس الظاهرة في دراستنا للآداب الشعبية « الفولكلورية » . لقد كان احساسنا الجديد بأبعاد واقعنا الاجتماعي دافعا لدراسة هذا النوع من التراث ، كما كان احساسنا القومي العربي دافعا لاكتشاف ثقافتنا العربية . وهنا لا ينبغي أن ننظر الى هذا التراث نظرة رومانتيكية كل ما فيه جميل وعذب ، وصادق في تعبيره ، وأصيل في قيمه . وبطبيعة الحال لا نريد مطلقا أن ننظر اليه على أنه مجرد غناء لا نفع فيه ، ولا قيمة له . ولكن الوضع المنشود في دراسته أن نكتشفه لنحلله وندرسه دراسة موضوعية علمية بحيث نستطيع أن نتعرف منها على الوان التعبير والخلق في حياتنا وصوره ومادته مما ينير لنا واقعنا وظروفنا النفسية والاجتماعية ، ويرينا ما يتخلف من الظروف في صور حياتنا الصاعدة وبذلك تكون الدراسة العلمية لادبنا الشعبي أداة تدفع بواقعنا الى مستوى آملنا . نريد أن نعرف كيف صور أدبنا الشعبي مجالات الحب والكرهية مجالات التسلط الخنوع ، مجالات المصارحة والمجاملة ، مجالات التشجيع والتشبيط ، مجالات الاقدام والانتكاس ، مجالات العمل ومجالات الفكاهة ، مجالات التأييد ومجالات النقد ، الى غير ذلك من خيوط نسيجنا الحضارى النفسى ص ٣٩ .

* عقدة السلطة :

وبعد أن أكد المؤلف أنه من مستلزمات ثقافتنا الاشتراكية الجديدة مواجهة الحياة مواجهة دون عقد من تجارب الماضى أو من الظروف القائمة في واقعنا الاجتماعي يتناول مواطن العقد في ثقافتنا من الناحية الموضوعية فيذكر عقد السلطة على اعتبار انها مرتبطة في تاريخنا بنظام الحكم في عصوره المختلفة ، ويحدد مفهوم السلطة على اساس أنه تجميع لحيوط القوة ومصادرها بحيث تفرض على الغير وبحيث يحاول كل فرد أن يتحاشاها أو يسعى الى تفادى آثارها أو تهدئتها واستعطافها أو حتى استجداؤها والتسذل لها ص ٤٢ .

ان السلطة على هذا النحو لا تقوم على منطق موضوعي ، وانما لها منطقها المستمد من مصادر القوة التي تستخدمها ، ولهذا كانت ممارستها أشبه بنزوات لا ضابط لها ولا مفسر لطريقة

وظروف مجتمعنا الجديدة تدفعه الى نوع جديد من الحياة يحتاج في سبيل تحقيقها الى معاناة فكرية وعملية وتنظيمية واجتماعية . وفي وسط هذه المعاناة لابد من تبيين العناصر الصاعدة والعناصر الهابطة وتحليل صور كل منها ، والتعرف على مكانتها . ومن هنا كان لابد للتعليم من أن يكون على وعى تام بالمتناقضات التي ينبغي حلها في مجتمعنا ، وأن يتخذ من صور المقارنة بين الاتجاهات الصاعدة والهابطة قاعدة لنظمه ومحتوياته وأساليبه . « اننا اليوم لا نستطيع أن نقبل التعليم - أى تعليم - على أنه خير مطلق » . فالامر لم يعد مجرد توسع في التعليم لمجرد أن التعليم مفيد في حد ذاته . بل اننا نريد تعليمنا له مقومات معينة ، وينبغي أن نحدد هذه المقومات جملة وتفصيلا ، وأن نتحدد هذه التفاصيل جميعها في ضوء واقعنا ، وفي ضوء تصورنا لمستقبل الوطن والمواطن . ومن أجل ذلك يقدم مؤلف الكتاب ملاحظاته التي ينبغي أن نضعها في اعتبارنا اذا أردنا تعليمنا يحقق وظائف جديدة تبني حياتنا الجديدة ، وتشدد واقعنا الى مستوى آمالنا . نوجزها فيما يأتي :

* النظرة الرشيدة الى تراثنا القديم :

يرى مؤلف الكتاب أن الوعي اللازم عند المسؤولين عن التربية والتعليم في المدرسة وفي خارجها يقتضى مواجهة واقعنا الحضارى والثقافى مواجهة صريحة ، تبدأ من هذا الواقع لتدفعه وتحركه فى اتجاهات الثقافة الاشتراكية ، دون أن يصددهم عن هذه المواجهة تعصب أو عقد (ص ٣٦)

فالتعصب جمود لا حركة والقول مثلا بأن كل ما ورد في تراثنا الماضى يستحق التمجيد ، كما يستحق التمسك به لانه تراثنا الذى سبق أوروبا فى تقدمه ، نوع من التعصب ان كان القصد منه الاستمسك بهذا التراث كما ظهر فى صورته ، دون أن نحدد الاسباب التى أدت الى ركود هذا التراث وعدم تطوره أو تغلغله فى حياتنا الاجتماعية . ص ٣٧ .

والمؤلف يرى أن بهذه الطريقة فقط يمكن أن يرتبط هذا التراث بوجداننا وفكرنا كما يمكن أن يكون زادا لحاضرنا وهداية فى طريقنا الى المستقبل ويخرج من مجرد المباهاة والتفاخر والعاطفية نحو الماضى ، ويكون عدة لنا حين نتناوله بالدرس والتأمل بطريقة علمية موضوعية .

على هذا التوازن الطبيعي العضوي في نمونا الاجتماعي وإذا كان مجتمعنا الاقطاعي الراسمالي في الماضي قد شهد ظاهرة المواطن (المكبوت) فإن مجتمعنا الاشتراكي لا ينبغي أن يتعرض لما قد ينشأ من ظاهرة المواطن (المدلل) ص ٤٥ .

ومثل هذه الفكرة التي يقدمها المؤلف تشبه الى حد كبير ما قاله أورتيجا O.Y. Gasset من أننا ينبغي أن نحذر من الحالة التي تصل فيها السطحية والفجاجة في المفاهيم الاشتراكية الى الحد الذي « لا أشكر فيه أحدا على الهواء الذي أتففسه لانه أمر موجود دائما ولم يصنعه أحد » وعلى حد تعبيره أيضا حين يقول « انني لا استطيع أن أمشي اذا لم أشعر بثقل جسمي ، واذا لم يكن ثمة ضغط جوى على جسمي فأنني أحس بأن جسمي شيء عائم مترهل لا قوام له » .

✽ التفكير اللفظي والتفكير الفعال :

ومن المشكلات التي ينبغي أن نواجهها في تحولنا الاجتماعي مسألة الانتقال من التصورات اللفظية للحلول ما يعترضنا من مشكلات، والاقتصار على اجترار هذه التصورات اللفظية والشكلية دون النفاذ الى التفاصيل والمكونات التي يتألف منها بناء هذه الحلول . وهذا اتجاه شائع في تفكيرنا في مختلف المسائل والموضوعات . ثم يعدد المؤلف ما يؤيد وجهة نظره فيقول :

« نحن نقول مثلا : زيادة الانتاج تحتاج الى زيادة الوعي الانتاجي ، وان تحسين التعليم يحتاج الى توفير فرص التدريب للمعلمين ، وزيادة الربط بين المدرسة والبيئة ، وأن تنشئة الاطفال على السلوك الرشيد محتاجة الى زيادة فرص التربية الدينية ، وان تكوين المفاهيم الاشتراكية ومستلزماتها من السلوك والعادات يقتضي دراسة الميثاق في جميع مراحل التعليم الى غير ذلك من الحلول التي تتردد في تفكيرنا عندما نتناول الحديث عن مشكلاتنا » . ص ٤٥

ولا شك أن هذه الحلول كتفكير عام مجرد حلول سلبية ، لكن الوقوف عند هذا الحد ، أو تعويد الناس على التفكير عند هذا المستوى ، أو تعليم الطلاب على هذا الاسلوب من التفكير في الحلول قد يغدو أمرا يتردد على الالسن كما تتردد عبارات التحية والمجاملة .

المؤلف هنا يتصور أن مثل هذه المقترحات أو

سيرها . . ومن هنا جاءت عقدة « بعبع » السلطة والرئاسة في تراثنا :

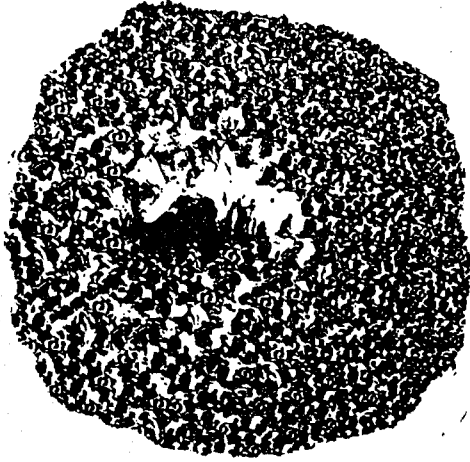
« يتم العمل على الوجه المطلوب حين يشعر الرؤوسون بسطوة الرئيس ، ولابد من عنصر التخويف كدافع للعمل . السلطة تستطيع أن « تنفث » وتستطيع أن « تباغت » . . وجانب آخر من هذه العقدة هو التهرب من السلطة ، ومدح كل ما تقوم به ، أو القيام به لمجرد ارضائها أو تجنب سخطها » ص ٤٣ .

والمؤلف بهذا المفهوم للسلطة يريد أن يوضح لنا أنه اذا أتبع للمرء موقف يمارس فيه سلطة الرئاسة على غيره قميص سلوك السلطة ومظاهرها ورموزها، وقام بالدور الذي كان ينكره على غيره من قبل ، ومن أجل ذلك نرى ثمة جهد كبير يبذله أرباب السلطة والرياسة للحفاظ عليها وجمع خيوطها والحشية مما قد يضيق حدودها أو يقلل آثارها . ومن هنا جاءت مشكلة تنازع الاختصاص ، والحرص على مجال السلطة كهدف في حد ذاته بصرف النظر عن مطالب العمل وحرته .

ولعل ذلك يتضح أكثر عندما تناول المؤلف سلبية الجماهير كرد فعل للسلطة ، وناقش ما ينبغي أن تتحملة من مسؤوليات . . على اعتبار أن هذه السلبية حاصل لمجموعة من العوامل في موقف من المواقف نتيجة للعلاقة بين القيادة والجمهور ، فاذا تصورنا سلبية الجماهير فلا بد ان تصور سلبية القيادة ، واذا تمثلنا ايجابية القيادة فلا بد أن تمثل ايجابية الجماهير ص ٤٤ .

ويتناول المؤلف بالشرح والتفصيل السلبية والايجابية في التفكير عندما يعقد مقارنة « بين الاستمتاع والجهد » على أساس ان التحول الثوري أعطى كل مواطن دون منة أو خوف حقه في العمل وفي التعليم وفي الصحة وفي الاتصال بمصادر الفنون والثقافة والاستمتاع بوقت الفراغ والراحة، ثم انتظر المجتمع دور الجماهير في صناعة المصير على اعتبار أن تربية الجماهير على الربط بين الحقوق والمسؤوليات وبين الظروف المتساحة والظروف اللازمة لاتاحتها ، وبين التمتع بالكفاية والعدل ومستلزمات الكفاية والعدل ، وبين الانتاج والاستهلاك ، وبين حدودى وحدود غيرى ، وبين الحرية وتكاليفها وبين الراحة والتعب .

« انه ينبغي على ثقافتنا أن تحرص تمام الحرص

والذى لاشك فيه أن تفكيرنا الاجتماعى اليوم فيه شواهد تدل على التحول الكبير الذى يمثل التخلص من التفكير الشكلى الى التفكير الواقعى الحى فى مشكلاتنا وتحقيق الحلول لمواجهتها .

* التقييم ومشكلاته :

الرغبة فى التقدم . . والسعى المستمر المتواصل لخلق هذه الرغبة ضرورة من ضرورات ثقافتنا المتطورة . لكن التقدم كما يرى المؤلف يقتضى دائما الالتزام بمطالب التقدم وفهم قضاياها فالتقدم أمل وحاجة كما أنه عمل وجهد وتنظيم . علينا أن ندرك ونتفهم دائما أن تقدم الجماهير معناه زيادة مطردة فى استخدام العلم والعقل والتهذيب ومعناه أيضا أن تزداد قدرتها على الفاعلية والمبادأة بحيث لا تصبح مجرد طاقات تستجيب عن طريق ردود الافعال .

« لا بد من أن نتخلص فى ثقافتنا الجديدة من اتجاهات تقديم الالتماسات أو « الرجاءات » سواء من ناحية النواعد أو القيادات فليس دور القيادات أن تقدم الالتماسات ، أو تطالب بكذا وكذا ، وأن توصل كذا وكذا الى الجهات العليا ، وليس دور الجماهير أن تلتمس وأن ترجو وأن تنتظر ، وإنما على القواعد والسيارات أن تقترح الطريق لصناعة المصير » .

ثم يضيف المؤلف فكرة حول اسئلة الكم والكيف فيما يقوم فيها من مناشط ويؤكد أنه من الخطأ أن نبرر مستوى نوعية النشاط بالعدد الذى يشملها ، لان العدد جزء من عناصر النوعية ذاتها

الصياغة للحلول قضايا شكلية اذ لم نستطع أن نقوم بتحليل مضمون كل منها ومكوناته فى مواقف وقضايا وأعمال معينة قابلة للتحديد والتحقيق .

ويدعونا التحديد الى أن نربط بين هذه الحلول وما تستدعيه من مطالب لتحريك الواقع ، ومن هنا كانت الظروف الواقعية أساس تحديد المشكلة ونهاية المطاف فى هذا الفهم للواقع .

« ان الالتزام بعناصر الواقع لتحريكها ومعرفة ابعادها هى الضمان لتحويل الحلول الى قوى فعالة والا غدت مجرد أمور لا تغنى ولا تسمن من جوع وفى احسن الحالات حلولا يرددها أصحابها زاعمين أن الحلول الصحيحة معروفة لديهم لكن الحل موجود فى مكان آخر أو أنهم يقدمون الحلول لكن احدا لا يستجيب لها ، وهم بذلك قد أدوا واجبهم وعلى غيرهم أن يؤدى واجبه » .

والواقع أن تحقيق الحلول والافكار يدعونا الى التفكير فى الاساليب والوسائل والظروف التى يمكن استخدامها وتوجيهها والاستعانة بها لكي يتحرك الواقع من صورته الى الصورة المنشودة . ويدلل المؤلف على وجهة النظر هذه قائلا : لايكفى أن نحدد مثلا مقومات التدريب وفتاته من الناس أو أن نحدد عناصر التربية الدينية اللازمة فى تفاصيلها ، وإنما لابد ان يقترن ذلك اقترانا عضويا بالوسائل التى يتحقق بها التدريب أو تتحقق بها التربية الدينية المنشودة . . ولا بد أن تكون الوسائل ووسائل ممكنة وقابلة للاستخدام ومناسبة للموقف .

مما لا يعنى الارتباط الحقيقى بما يقوله المرء أو بما قد يقدم به من مظاهر سلوكية .

* تأكيد الذات :

ومن مظاهر الفهلوة أيضا المبالغة فى تأكيد الذات ، والميل الملح الى اظهار القدرة الفائقة والتحكم فى الأمور ، وهنا يجب التفرقة بين الثقة بالنفس التى تنتج عن طمأنينة المرء الى نفسه والادراك المحكم للعلاقة بين المعدادات الشخصية والمواقف الخارجية، وبين تأكيد الذات الذى ينجم عن فقدان الطمأنينة وعدم الرغبة فى تقدير المواقف تقديرا موضوعيا ، هذا فضلا عن شعور حقيقى مستتر - لا يستطيع المرء أن ييوح به - بعدم الكفاءة والنقص ازاء ما يضطرب فيه من مجالات . ويرى المؤلف أن التكيف الذى ينتج عن مثل هذا التأكيد للذات قد يظهر فى صورة الاستهتار أحيانا ، والتهمك على الغير أحيانا أخرى ، أو فى القدرة البارعة المبعدة على حل الامور وانجازها « هوا ، أو بالأصبع أو بجرة قلم » ص ٨٤ .

* الاذاحة والاسقاط :

ويلحظ المتأمل أن من أهم المعدادات النفسية التى تنزود بها شخصية الفهلوى هى عملية الاذاحة والاسقاط ، وبفضل اذاحة المسئولية عن نفسه الى غيره من الناس او اسقاطها على أمور خارج نطاق الذات يتيسر تبرير ما قد يقع فيه المرء من مواقف محرجة أو تقصير فى المسئوليات الاجتماعية . وتزداد الفهلوة فى نظر المؤلف بازدياد القدرة على احكام هذه العمليات الاسقاطية والاذاحية ، وعلى هذا النحو يعتبر استبطان الواجب أو الشعور بدفعته أمرا مشكوكا فى قيمته ، انما تكون تأدية المرء لاعماله من قبيل الطمع فى الثواب أو الخوف من العقاب أو « حاجة فى نفس يعقوب » وليس بدافع « تحقيق الذات » عن طريق العمل الاجتماعى المنتج .

« ولعل من أهم مظاهر هذا الاسقاط ما يتردد على اللسنة من شكوى الزمان والتبرم بالعزول والفاء التبعة دائما على الحكومة .. أو على الببلد الى من غير عمدة ص ٨٧ » .

* الطمأنينة الى العمل الفردى :

ومن مظاهر الشخصية الفهلوية الطمأنينة الى العمل الفردى وإيثاره على العمل الجماعى ، وليس هذا من قبيل الانانية لمجرد الانانية ، وانما هو تأكيد للذات من ناحية ، وانصراف عن احتسكك

كما أنه من قبيل المناطرة الشكلية ان نقارن بين طريق الكم وطريق الكيف ، ص ٥١ .

ان المشكلة الرئيسية فى نظر المؤلف هى : هل النشاط الذى نقوم به يحقق أغراضه ، أو كفايته الانتاجية، أو يتم بأحسن الطرق الاقتصادية أو يبذل فيه ما ينبغى أن يبذل من جهد ممكن فى ضوء الامكانيات المتاحة أو التى يمكن توفيرها ، أم أن هناك تصورا دون ذلك ؟

تلك هى الامور الهامة التى يقدمها المؤلف للمشتغلين بفلسفتنا التربوية باعتبار أن الثقافة هى الوعاء الذى تستمد منه الروافد التربوية مياهاها لتصب فيها من ناحية أخرى . وعلى قدر وعينا بحركة الثقافة وتياراتها نستطيع أن نحدد ما تستمده هذه الروافد كما ونوعا ، وما تصبه كما ونوعا . وان التحليل المستمر لمسائلنا الثقافية وحركة تياراتها هو الوسيلة الوحيدة التى تعيننا على حيوية تعليمنا وتجده ، بحيث يصبح فاعلا ومفعولا ، مغذيا ومحركا ، يقوم تطويره على أساس الفهم الواعى للنقشافة فى تطورهما ونموها .

ثانيا : الشخصية الفهلوية والشخصية المنتجة :

اختار المؤلف للنمط الاجتماعى لشخصية المصرى لفظ « الفهلوى » محددا مظاهر السلوك والقيم لهذا النمط فى مختلف المواقف والعلاقات الاجتماعية . فما مقومات هذا النمط؟ وما مظاهر سلوكه ؟ وما هى قيمه واتجاهاته ؟

* التكيف السريع :

لا شك أن أول مظهر من مظاهر سلوك « الفهلوى » قدرته على التكيف السريع لمختلف المواقف ، وادراك ما تتطلبه من استجابات مرغوبة والتصرف وفقا لمقتضياتها الى الحد الذى يراه مناسبا .

« اليس الفهلوى هو الذى يستطيع أن يخالف، الجن الاحمر ، ويعسايش فى نفس الوقت ملائكة السماء والارض دون ان يجد فى ذلك غضاضة أو دون ان يتطلب هذا منه جهدا جهيدا ؟

بيد أن هذه القدرة على التكيف السريع تتميز بجانبين متلازمين أحدهما المرونة والفطنة والقابلية للهضم والتمثل للجديد ، والآخر هو المساييرة السطحية والمجاملة العابرة التى يقصد منها تغطية الموقف وتورية المشاعر الحقيقية وكل ما يندرج تحت مضمون عبارة « أهو كلام » أو « فك مجلس»

مكتبتنا العربية

فما هو النمط الاجتماعي للشخصية الجديدة المنشودة ؟

هنا نجد المؤلف يطلق على هذا النمط للشخصية المصرية الجديدة اسم « الشخصية المنتجة » .

وتكوين الشخصية المنتجة هدف من أهداف التربية في المجتمع العربي الجديد ، وهي تسمية نريد أن نحدد معناها بالنسبة لبعض المسميات الأخرى في مجال دراسات الشخصية . . . فهناك الشخصية المتكاملة التي تتكيف تكيفا متسقا مع مقتضيات الظروف المحيطة بها ، بحيث لا يوجد بين مستوياتها الفكرية والانفعالية والسلوكية صراع أو أزمات نفسية كما يتميز بالمرونة والقدرة على ادراك الفروق بين مختلف وجهات النظر ، والتعرف على أوجه الاتفاق . . . والخلاصة أن نمو الفرد حسب مقتضيات الظروف واستبطانه لمستلزماتها وقيمتها يؤدي إلى ما اصطلح على تسميته بالشخصية المتكاملة .

ويلاحظ أن هناك محوران للشخصية المنتجة :

١ - محور التعقل :

مفهوم التعقل لدى علماء الاجتماع ينصرف إلى أسلوب معين من الحياة له شطران أيضا :

* التعقل الوظيفي :

وهو يتضمن اتباع الفرد جملة من الوسائل التي يراها صالحة للوصول إلى أهداف مرسومة ويمكن الحكم على أي سلوك بأنه متعقل أو غير متعقل من الناحية الوظيفية في ضوء المعيارين الآتيين :

(أ) كونه حلقة في سلسلة منتظمة من السلوك يمسك بعضها ببعض لتحقيق أهداف مقصودة .

(ب) قدرة الشخص الملاحظ لهذا السلوك على أن يحسبه ويقدره ويتوقع إمكانية فاعليته في بلوغ الغاية كما يستطيع أن يتابعه إذا اراد المشاركة فيه .

* « التعقل الواعي » :

ويستلزم أن يكون المرء مدركا لنتائج ما يقوم به وواعيا لآثاره بحيث يستطيع أن يعدل من أهدافه ومراميها ، ومغيرا من وسائله واساليبه في ضوء التجربة الواقعية لسلوكه وعلى كل فرد فينا أن يقوم عمله ويراقب دوافعه واتجاهاته

الذات بغيرها ، مما قد يعرضها لمواقف حساسة قد تنكشف فيها أو قد لا تظلمن إليها أو تذوب فيها شخصية الفرد في شخصية الآخرين .

ولا شك أن الرغبة في إثارة العمل الفردي إنما هو رد فعل لكثير من أوضاع حياتنا التي تؤكد الأذعان الشكل لما يطلق عليه بعض علماء النفس اسم « الانا الاجتماعية » تمييزا لها عن « الانا النفسية التلقائية » (*) فالأولى هي التي تنطبع وتتشكل وتظهر في صورة ما اصطلاح عليه المجتمع من استجابات سلوك ، والثانية نتيجة للتمثل الواعي لأوضاع هذا المجتمع ، والاستجابة لها استجابة تعبر عن « التفاعل الكيميائي » بين هذه الأوضاع والفرد .

* أقصر الطرق :

ويرى المؤلف أن هناك اتصالا بين النزعة إلى الطمأنينة في الفردية والرغبة في الوصول إلى الهدف بأقصر الطرق وأسرعها ، وعدم الاعتراف بالمساك الطبيعية . وقد يؤدي هذا أحيانا إلى الحماس والاقدام والاستهانة بالصعاب مما يسير على المرء تخطي الحواجز وبلوغ الهدف ، ولكنه في أحيان أخرى قد يؤدي إلى استهلاك الحماس وانطفاء اللهب وفتور الهمة إذا استدعى الأمر المثابرة أو المصابرة ، فكثيرا ما نسمع أن صناعنا رغم حذقهم ومهارتهم ينقصهم في انتاجهم شيء من المعاناة في « التشطيط » لو توفرنا عليه لبلغوا غاية في الانتاج الفني . . . كما أنه من السهل أيضا إثارة الناس وتحسيسهم لفكرة معينة والبدء في تنفيذها ، ولكن الاستمرار فيها ورعايتها وصيانتها أمر أصعب !

هذه لمحات عن بعض مقومات النمط الاجتماعي لشخصية « الفهلوى » ، ويتضح منها أنها كانت وليدة الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية في الماضي ، وأنها ليست مقومات طبيعية في المصري نشأت ونمت واستظل هي مقوماته أبدا ، وإنما هي قابلة للتغيير والتحويل ما دمتنا نؤمن بما يقرره العلم والتاريخ « بأن الانسان قابل للتعلم وقادر على تعديل سلوكه » . . . وقد تلاشت فعلا بعض قيم هذا النمط واتجاهاته في النمو الاجتماعي الجديد ، وحسب مقتضيات الظروف التي نعيشها الآن . . . ولكنها تعاني كثيرا من المثالب والنقائص التي لا تستقيم كنمط مثالي لمجتمعنا الراهن » .

* الانا الاجتماعية ترجمة لكلمة Me والانا التلقائية ترجمة لكلمة I وهما الجانبان اللذان تقسم اليهما الشخصية عند بعض علماء النفس .

ويتناول المؤلف مشكلة الامية مشيراً الى عدد من الافكار العامة في عملية تحريك الواقع في ميدان مكافحة الامية بغية الاسهام في تحريك ممكن ومطرود لهذه المشكلة .

١ - مشكلة الامية لا ينبغي أن ينظر اليها على أنها مشكلة تعليمية مرتبطة بوزارة معينة ولا هي مشكلة حكومية تعنى الجهاز الحكومي وحده بل هي مشكلة قومية تعنى جميع الوزارات ، وتعنى الحكومة والجهزة الشعبية على اختلاف مستوياتها ومجالاتها .

٢ - ان مسألة الامية مسألة فنية وتنظيمية ، وهذا يعنى اننا في حاجة الى الجهود التي تبذل في النواحي الفنية كاعداد الكتب وتحديد طرق التعلم المناسبة ومواد القراءة الى غير ذلك .

٣ - أن يكون تخطيطنا للقضاء على الامية قائماً على تحديد زمني معقول .

٤ - أن يبدأ التخطيط في امتداد شموله المرحلي حيث توجد الرغبة أو حيث يمكن بسهولة خلق الدوافع للتعلم عند الاميين .

٥ - أن تكون الاحصاءات والدراسات الخاصة بتخطيط مكافحة الامية دراسات وظيفية ميدانية .

٦ - ان التخطيط في مكافحة الامية وتحريك واقع الاميين لا بد أن يعنى تأثر الاجهزة والانشطة الاخرى المرتبطة به .

٧ - ان النمط العام للخطة في مكافحة الامية ووجوهها ومراحلها المختلفة لا بد أن يسمح دائماً بالتنوعات داخل هذا النمط .

وبعد تلك هي الافكار الرئيسية التي تضمنها كتاب « في بناء البشر » للاستاذ الدكتور حامد عمار - تلك الافكار التي لا بد لنا من أن نضعها موضع الاعتبار في جهودنا وتخطيطنا للمستقبل على أساس أن يكون تخطيطنا واقعياً منتظماً لا تشبهه أو تزغزه عوامل اليأس أو عوامل القلق .

بحيث يستطيع أن يعمل وأن يفكر فيما يعمل ، وأن يستغرق في نشاط معين ، وأن يقدر هذا النشاط . » فالشخص الذي لا يستطيع أن يقوم أعماله ، يأخذ نشاطه على علاته ، غير قادر على النمو ومواجهة المواقف الجديدة ، خصوصاً إذا لم يكن لنا مفر من أن نعيش في مجتمع متجدد متطور» ص ٩٧ . الشخصية منتجة بقدر ما تكون نشطة متفاعلة ، قادرة على الاستجابة مستشعرة لما حولها لا كما ترغب هي ، بل في ضوء ادراكها لمستلزمات الامور واحترامها لهذا النوع من الادراك .

٢ - محور العمل :

والمحور الثاني من محاور الشخصية المنتجة هو القدرة على العمل ، ويقصد المؤلف بالعمل والانتاج هنا كلا من ميادين السلع والخدمات كما اصطلح على تسميتها رجال الاقتصاد ، فقد يكون العمل والانتاج مادياً أو فكرياً أو أدبياً ، ولا يمكن أن يقوم أى مجتمع الا على أساس قيام افرادة بالعمل والانتاج في ميادين السلع والخدمات واعطاء كل منهما قيمته في حياة الجماعة . ويلاحظ أن نمو المجتمع ونهضته انما ترد في نهاية الامر الى قدرة افرادة على استهلاك السلع والخدمات استهلاكاً لا ينقص عن حد ادنى تتطلبه ضرورة المعيشة في ظروف معينة ، وهو ما يعبر عنه بمستوى المعيشة .

ثم يضيف المؤلف الى هذا « ان العمل المنتج يتطلب تنظيمياً يتفق مع طبيعة العمل وطرق تحقيقه ، كما يستلزم الوصول الى المعرفة الكافية بموضوع العمل وتحمل المسؤولية اللازمة ، وبذل الجهد المطلوب ، واحترام ما يتصدى له الانسان من نشاط اجتماعي احتراماً يلزمه بمعاناته والاستغراق فيه . ١٠٦ - وبطبيعة الحال هذا النوع من الانتاج الذي اراده المؤلف في كتابه يكسب الانسان ثقة بنفسه ويجعل لحياته معنى ، ولن تأتي هذه الثقة الا اذا كان المرء يستهلك وينتج ، يأخذ ويعطى ، يقدر جهود غيره ويستفيد منها كما يفيد غيره بجهوده .

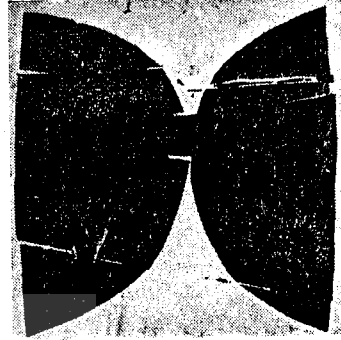
ان مشكلة القضاء والقدر احدى المشكلات الفلسفية التقليدية التي لاتزال تثير اهتمام الانسان المعاصر لارتباطها بمسألة الخير والشر من جانب ، ولارتباطها بالسلوك العلمي في هذه الحياة وبما يترتب على هذا السلوك من جانب آخر ولا نعدم ان نجد افرادا بل شعوبا تحيل ضروب الفشل او الكوارث على القضاء والقدر ، ثم تنتظر المعجزات في عصر لم يعد يتسع للمعجزات . فأمثال هؤلاء يرجعون كل شيء يسوؤهم الى المشيئة الالهية المطلقة التي تحدد مصير الافراد او المجتمعات ؛ في حين ترى افرادا وشعوبا أخرى يجدون في الاعتراف بحرية الفرد ومسئوليته اساسا لكل تقدم اجتماعي واخلاقي .

ومن المؤكد ان هذين الفريقين يوجدان في كل عصر ، وان كثيرا من ضروب التخلف عندنا ترجع الى طريقة فهمنا لمسألة القضاء والقدر . ولقد كان الخلاف فيما مضى شديدا بين انصار حرية الانسان واختياره ومسئوليته وبين انصار الجبرية الصارخة أو الجبرية المقنعة . ولا نريد مرة أخرى ان نشر المناقشات التقليدية التي فرقت بين علماء المسلمين ، من معتزلة واشاعرة ، في مسألة القضاء والقدر ؛ بل نريد ان نعالج هذه المسألة في مستوى آخر ، وذلك بان نقارن بين مرفقين متماثلين الى حد كبير عند «الليبتس» ومحبي الدين بن عربي تجاه هذه المشكلة بعينها ، لاننا نجد ان المستوى الذي نوقشت فيه عندهما أعلى بكثير من المستوى الذي نوقشت فيه عند المعتزلة والاشاعرة لكن ينبغي ان نشير اشارة مركزة الى وجهة النظر التقليدية حتى يتبين لنا الفارق بين هذين المستويين .

لقد نفى المعتزلة الظلم عن الله وقالوا ان افعاله تهدف الى الخير ، وهي لاتخالف ما يقرره العقل الانساني الذي يستطيع التفرقة بين الخير والشر ، كما انها لاتعارض مع القيم الاخلاقية التي تربط بين طبيعة العمل وبين طبيعة الجزاء .

فالانسان اذن حر ، وهو مسئول عن افعاله ، والا لما كان للعقاب او الثواب معنى ؛ اذ كيف يشاب المرء او يعاقب على افعال فرضت عليه قضاء وقبرا .

اما الاشعرية فقد وصفوا الارادة الالهية بانها مطلقة . فانه يخلق ما يشاء ويختار ما يشاء فالمشيئة الالهية لاتخضع لاي معيار ، ولو كان معيار التفرقة بين الخير والشر حسبما يوجبه العقل ، لذلك لاتخضع الحرية الالهية لاية شريعة . فله ان يخلق الانبياء في النار والكفار في الجنة ، لان مشيئته مطلقة . واذن فليس لاحد ان يوجب على الله ان يحقق الخير لعباده ، وذلك لان افعال الله لاتعمل بغاية أو غرض . ودليل ذلك ان ليس كل ما في العالم خيرا ، بل فيه شر كثير ؛ حقا ان الاشعرية لم ينكروا حرية الانسان ؛ وان حصروها في مجال ضيق جدا ، لانهم يرون ان الانسان متى اراد ان يقوم بعمل ما فان الله يخلق له ، في هذه اللحظة ؛ القدرة على القيام

القضاء والقدر

عند

ليبتس
ومحي الدين بن عربي

د. محمود فاسم

وقد أراد هذا الفيلسوف الغربى أن يجد لهذه المشكلة حلا مقبولا في نطاق القيم الدينية التى كان يؤمن بها ، وأن يؤكد لنا في نفس الوقت حرية الانسان واختياره ومسئوليته . فانكر أن يكون العلم الالهى السابق مؤثرا في أفعال الانسان ، لان هذا العلم ليس من طبيعته أن يحدد سلوك الانسان فيدفعه الى الخير والشر ، بل ينبغي أن يقال ان طبيعة الانسان هى العامل الاول والاخير في اتجاهه الاخلاقى ، وانه مسئول بقدر ماله من استعدادات يحسن أو يسيء استعمالها . على نحو أكثر تفصيلا وعمقا ، وهى أن جميع الكائنات التى تظهر في هذا العالم كانت توجد منذ الأزل في العلم الالهى على هيئة كائنات ممكنة تقبل الوجود والعدم . فموضوعات العلم الالهى هى تلك التى يسميها ليبنتس «منطقة الحقائق الازلية» ، والتى يطلق عليها ابن عربى اسم «خزان الجود الالهى او عندية الحق» .

ومهما يكن من أمر ، فإن كل كائن من الكائنات التى توجد في منطقة الحقائق الازلية ، أو في خزان الجود ؛ كان يحتوى بحسب طبيعته على جميع خواصه ، وعلى جميع الحوادث التى ستقع له . ومتى خرج هذا الكائن الممكن الى حيز الوجود فسوف يخرج على الحالة التى كان يوجد عليها ، منذ الأزل في العلم الالهى . فإذا طبقنا هذه الفكرة على الانسان ، علمنا ؛ تبعا لليبنتس ولابن عربى أيضا ، أن الله قد علم منذ الأزل أن هذا المخلوق حر بطبيعته ، وانه يستطيع التنكر لخالفه ؛ وانه سيميل اما الى الخير واما الى الشر . فالسبب الأول في تحديد سلوك الانسان هو أنه حر ، وأن استعداده الطبيعى ليس كاملا بحيث يوجهه الى الخير دائما . وهكذا تكون حرية الانسان هى السبب القريب الذى يدفعه الى الشر أو الى المعصية . وهى أيضا السبب فيما يستحقه من جزاء . لكن يوجد سبب بعيد وهو النقص الاصلى للمخلوقات « فقد قررنا أن حرية الإرادة هى السبب القريب لشر الخطيئة . ومن ثم في سبب في شر العقاب ، على الرغم من أننا نقول انه من الحق أن النقص الاصلى للمخلوقات الذى يرجد .. في منطقة الحقائق الازلية هو السبب الأول وأكثر الأسباب بعدا » ، وهذا ما يعبر عنه ابن عربى بقوله : ان الممكنات كلها مقيدة لا مطلقة لأنها مفتقرة الى الله في حال امكانها وفي حال وجودها الفعلى .

ولما كانت منطقة الحقائق الازلية تحتوى على ما لا نهاية له من الممكنات المتعارضة ، والتى تنزع جديدها الى الوجود أو تطالب به حتى تلتحق نعمته بعد أن ظلت راكدة في العدم ، فإن الله قد اخرج افضل عالم ممكن وجانس بين الكائنات التى قصت حكمته بأن تظهر الى عالم الوجود . لكن هذا التجانس الأزل لا يمنع من أن تحتوى طبائع هذه الكائنات على نوع من النقص . وهذا هو ما عبر عنه « ليبنتس » بصيغة أخرى ، فقال : أن

بهذا العمل مما يبرر مشروعية الثواب والعقاب عندهم أيضا . غير أنه من الملاحظ أنهم احتجوا لوجهة نظرهم بنفس الآيات القرآنية التى احتج بها أهل الجبر المحض ؛ كقوله تعالى : «والله خلقكم وما تعملون» وقبوله : «ختم الله على قلوبهم» . وغير ذلك من الآيات التى تشعر بأن ربما كانوا الى القول بالجبر المحض أقرب منهم الى الاعتراف بحرية الانسان ومسئوليته .

وقد حاول ابن رشد التوفيق بين هذين الرايين المتعارضين عندما رأى أن الله يخلق للعبد قدرة يختار بها في حدود القوانين التى وضعها الله في الكون . فحرية اذن ليست مطلقة بل هى مقيدة . ولذا فليس الاختيار محضا ولا الجبر محضا ، بل الانسان يشبهه أن يكون مجبورا في اختياره بمعنى أنه متى اختار عملا معينا فإن هذا الاختيار سوف يحدد اختياره في المستقبل . (١) لكن لم يتعمق ابن رشد في تفصيل فكرته هذه على النحو الذى سنجده عند «ليبنتس» ومحى الدين بن عربى ، وهو معاصر لابن رشد .

فإذا عدنا الى «ليبنتس» ومحى الدين بن عربى وجدنا فروقا بين هذين المفكرين ، لكنها ليست فروقا جوهرية ، وهى ترجع الى المناخ الدينى الذى اصطبغ به تفكير كل منهما . وسيفجأنا أن نقط الاتفاق بينهما جوهرية وعميقة . ولكى نعرف الى أى غاية سننتهى وفي أى اتجاه نسير نحو هذه الغاية فلنا أن نقرر ، منذ البدء ، أن كلا منهما يمتدح إمكان التوفيق بين حرية الانسان وأردة الله ، أى بين الاختيار والجبر .

وقد حدد «ليبنتس» مشكلة القضاء والقدر تحديدا واضحا عندما بين أن القول بالجبر يتعارض مع فكرة الثواب والعقاب ، ومع وجود المعايير الاخلاقية التى تفرق بين الخير والشر . فلو قلنا أن علم الله هو السبب في أفعالنا ، أو هو الذى يحددها ، بحيث لا يمكن أن نخرج في سلوكنا على ماقرده العلم الالهى السابق ، لكان معنى ذلك أننا نسلم تماما بأن الانسان مجبر على فعل الخير أو الشر الذى يصدر عنه . ومن ثم فانه لا يستحق أن يثاب أو يعاقب ، وذلك أمر يتناقى مع العدالة الالهية ومع العدالة الانسانية على حد سواء . أما هؤلاء الذين يتكروا التدخل الالهى جملة ، ويقولون بحتمية الطبيعة ، وبأن الأسباب تؤدى الى مسبباتها دون أى استثناء ، سواء كان ذلك في عالم الظواهر المادية أو الظواهر النفسية ، فانهم يشبهون في التحليل الأخير ، الى نفس النتيجة أى الى القول بالجبر أو الحتمية المطلقة ، اذ كيف يمكن أن تكون هناك معايير اخلاقية أو مسئولية فردية ، مادامت أفعال الانسان تخضع هى الأخرى خضوعا مطلقا للقوانين الطبيعية والنفسية والاجتماعية فلا يستطيع أحد التحرر منها . وقد سبق أن حدد المتزلة مشكلة القضاء والقدر على نحو قريب مما حددتها عليه « ليبنتس » .

الاحتمال بالنسبة الى المخلوق فنحن البشر نجهل ما سيحدث في المستقبل ، لكن لنا حرية الاختيار في الحاضر .»

قطيعة الكائنات في منطقة الحقائق الازلية هي الذن التي ستحدد مستقبلها ، والله يعلم سلفا ماستؤدى اليه طبيعة كل كائن من هذه الكائنات الممكنة . وقد اعتقد بعضهم ان هذا العلم الالهي يتعارض مع وجود الحرية الانسانية ، وراوا ان العلم السابق لابد ان يقع . ويرد «ليبنتس» على هذا الاعتراض فيقرر ان مايقولونه من ضرورة حدوث ماينصب عليه العلم الالهي قول صحيح ولا غبار عليه ، لكنه لا يضيف شيئا الى طبيعة الامور المستقبلية ، ولا يجعل حقيقتها اكثر تحديدا . فهي معلومة سلفا ، لانها محددة من قبل ؛ لانها حقة ، لكنها ليست حقة لانها علمت سلفا ؛ وهكذا لا تحتوي معرفة المستقبل على شيء لا يوجد في معرفة الماضي والحاضر» واذا اردنا توضيح هذه الفكرة لم نجد بدا من الرجوع الى محيي الدين بن عربي الذي يعترف صراحة بان العلم الالهي لا يؤثر ، ويؤكد لنا ان هذا العلم تابع للمعلوم ، بمعنى ان الله يعلم الممكنات بحسب ما تنطوي عليه بطبيعتها . فكان طبيعة المخلوق في حالة امكانه هي التي تحدد العلم الالهي .

وقد فطن «ليبنتس» الى الاعتراض الذي تثيره هذه الفكرة القائلة بان « العلم تابع للمعلوم » فقال ان بعضهم سيقول ان طبيعة المخلوق في حالة امكانه هي التي تحدد العلم الالهي السابق فهناك الذن نوع من التحديد على أية حال . وقد حاول علماء اللاهوت الرد على هذا الاعتراض ففرقوا بين امور ثلاثة هي العلم الالهي والممكنات والحوادث الحالية ، والحوادث المشروطة ، اي تلك التي تحدث متى تحققت شروط معينة ؛ ففسدوا العلم الالهي الحالي بالممكنات « علم مجرد الادراك » في حين انهم يطلقون على العلم الالهي الخاص بالحوادث الحالية اسم علم الرؤية (٣) . اما العلم الذي يرتبط بالحوادث المشروطة فقد سماه بعضهم « العلم المتوسط » ويريد به ان الله يعلم ان الانسان سيكون حرا في افعاله متى وضع في شروط معينة ، وانه سيستخدم ارادته الحرة .

غير ان «ليبنتس» لا يريد الدخول في مناقشة آراء هؤلاء اللاهوتيين ولا متابعتهم في آثارة الاعتراضات ثم الرد عليها ثم الرد على الردود ، فان ذلك امر يدعو الى الملل . ومن قبل رفض ابن عربي ان ينساق الى مناقشة علماء الكلام في آرائهم الجدلية التي يصفها بانها ليست علما بل هي شبه علم . ومن قبل ايضا احس الامام الغزالي الملل من مناقشات علماء الكلام من المسلمين الذين يمانئون علماء اللاهوت في الديانة المسيحية ، ممن كانوا يشغلون انفسهم بالتنقير واثارة المشكلات وتوجيه الاعتراضات للاشتغال فيما بعد بحلها ، وذلك على نحو لا يعود عليهم بالنفع وان كان ضرورة في معظم الخلق امرا محققا (٤) واذا

الله لا يريد الشر لكنه يسمح به ، بمعنى انه يقضى بايجاد الكائنات التي لا تخلو طبيعتها من نقص . وهذا ذلك ، فان الحكمة الالهية التي ترتب ايجاد هذه الكائنات ؛ تجانس بينها جميعا حتى يتحقق دائما افضل عالم ممكن ، لان الله لم يزل خالفا وذلك باخراج الممكنات من منطقة الحقائق الازلية الى عالم الوجود (٢) ومن بين هذه الكائنات يوجد الانسان الذي تنطوي طبيعته الاصلية على الحرية والادراك العقلي . « فلما وجد الله في الاشياء الممكنة ، قبل قراراته الحالية ، ان الانسان سوف يسعى استخدام حريته ؛ ويعمل على شقاء نفسه ، لم يستطع ان يحرمه من الوجود وذلك لان افضل خطة للكون كانت تطالب بوجود هذا الانسان » لكن ماذا يعني «ليبنتس» بالقرارات الالهية الحالية ؟ ان هذا يتضمن وجود قرار سابق . وايا ما كان الامر فاننا نستطيع فهم هذين التعبيرين على ضوء ما نجده عند ابن عربي . فالقرار السابق هو القضاء السابق الذي يسميه بالكتاب الاول . اما القرارات الحالية فتعبر عن القدر الذي يعد تفصيلا للقضاء السابق وهو خير كله . فالكائنات الممكنة عندما تخرج الى عالم الوجود تفصل هذا القضاء ، وهو المشيئة الالهية الواحدة التي تتنوع بتنوع الممكنات وهذا ما يفهمه ابن عربي من قوله تعالى : « وان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم » اما ان خطة الكون كانت تطالب بوجود هذا الانسان فهذا هو تفسير «ليبنتس» لما جاء من ان الله خلق آدم رغم اعتراض الملائكة عندما خفيت عليهم الحكمة في خلق خليفة في الارض يفسد فيها ويسفك الدماء . وهذا شيء آخر افاض فيه ابن عربي .

اذن ليس هناك تعارض بين علم الله السابق وبين حرية الانسان ، لانه ينبغي ان نفرق دائما بين امرين وهما طبيعة الانسان الحرة التي تختار شيئا معينا بعد التردد في اختياره وبين العلم الالهي الذي لا يؤثر في اختيار الانسان ولا يحدده ، ولكنه ينصب فعلا على ما سيختاره هذا الانسان الذي يجهل تماما ان العلم الالهي قد سبق بلانه سيختار هذا الفعل دون فعل آخر . فمن المؤكد في نظر «ليبنتس» ان ما ينطوي عليه المستقبل سيحدث بالتأكيد ، كما حدث الماضي بصفة مؤكدة ايضا . لكن هذا التأكيد لا يرفع

العلاقات بين أفعال المخلوق وبين جميع المخلوقات الأخرى كانت ماثلة في العقل الإلهي ومعلومة لله بعلم مجرد الإدراك، قبل أن يقرر إعطائها الوجود . ومن ثم يمكن الاستغناء عن فكرة العلم المتوسط عند أتباع « مولينا » وعن فكرة الجبر المحض عند خصومهم » .

واذن ، فالقول بأن علم الله السابق تابع للمعلوم أى لطبيعة الممكن ، وبأنه لا يؤثر فيها ، هو الذى يمكن أن يفسر لنا حرية الإنسان وما يترتب عليها من وجود هامير أخلاقية تفرق بين الخير والشر ، ومن وجود مسئولية فردية تجعل صاحبها مستحقا للشواب والعقاب ذلك ان طبيعة كل انسان على حدة تحتوى على منذ وجودها ، في منطقة الممكنات أو في منطقة الحقائق الأزلية ، على كل شيء أكيد ومحدد سلفا كما هي الحال بالنسبة الى كل كائن آخر . ويمكن أن نضيف هنسا ، دون أن نقهر تكبير « لينتس » على اتخاذ طريق لا يرضاه صاحبه ، بأن الانسان مجبور في اختياره لأنه لا بد له ، بحسب طبيعته؛ من أن يكون مختارا ، فالجبر خارجيا وإنما ينبع من طبيعة الكائن الحر (٦) ويقول « لينتس » بأنه يمكن القول ، في هذه الحال ، بأن النفس الإنسانية تشبه أن تكون كائنا روحيا أليا يتحرك حركة ذاتية (٧) على الرغم من أن الأفعال المحتملة بصفة عامة ، والأفعال الحرة بصفة خاصة ، لا تكون ضرورية ، لهذا السبب (٨) فحرية الإنسان موجودة فيه بضرورة مطلقة ، وهى الضرورة التى تتعارض مع الاحتمال حقيقة .

أن الحرية الإنسانية موجودة فعلا ، وستؤدى في المستقبل الى نتائج أكيدة وان لم يعلمها الإنسان في الوقت الحاضر ، فكان الإنسان يجبر نفسه هنا مختارا . لكن كلا من هذه النتائج الأكيدة ومن العلم الإلهي السابق الأكيد لها ، والتحديد السابق للأسباب والمقرارات الإلهية - يقول « لينتس » ان هذه الأمور كلها لا تهدم ، بحال ما ، هذا الاحتمال ولا هذه الحرية الإنسانية . وذلك أن الله قد قضى بحكمته أن يجانس بين جميع العوالم الممكنة وما تنطوى عليه من احتمالات خاصة بالحرية الإنسانية فاختار بقضائه السابق إيجاد أفضل عالم ممكن « فأى قرار إلهي ينحصر في التصميم الذى يتخذه بعدد المقارنة بين العوالم الممكنة ، وفي اختيار العالم الأفضل والموافقة على وجوده بالكلمة القادرة » وهى نفس الكلمة التى يقرر بن عربى بأنها هى سبب في وجود الأشياء ، وهى قوله تعالى للشئ كن فيكون ، لان النصوص الدينية لم تقل ان العلم الإلهي هو السبب في وجود الأشياء بل نسبت ذلك الى القدرة دائما .

أما عند « لينتس » فإنه يخبرنا بأنه من الواضح أن هذا القرار الأخير لا يغير تكوين الكائنات في شئ ، بل يتركها على ما كانت عليه في حالة الإمكان المحض ، ومعنى ذلك أنه لا يغير شيئا في جوهرها أو طبيعتها ، بل لا يغير من أوضاعها

كان « لينتس » حريصا على عدم الدخول في جميع هذه المباحثات الجدلية فإنه يخبرنا عن وجهة نظره قائلا : « يكفي أن أفسر ما أتصور أنه حق .. فاني أعود الى مبدأي القائل بوجود عدد لا نهاية له من العوالم الممكنة التى تمثل في منطقة الحقائق الأزلية ، أى في موضوع العلم الإلهي ، الذى يجب أن يشمل جميع المستقبلات الشرطية . واذن فلدينا مبدأ العلم الأكيد الخاص بالممكنات المستقبلية ، التى أما أن تتحقق في الوجود ، وأما أن تحدث في حالة خاصة ، وذلك لأنها تكون ماثلة في منطقة الممكنات على ما هى عليه . أى توجد حرة ومحتملة . واذن فليس العلم السابق بالأمور المحتملة المستقبلية ، ولا الأساس الأكيد لهذا العلم السابق هو الذى يجب أن يشتر حيرتنا ، أو يمكن أن يضار الحرية . وإذا صح أن المحتملات المستقبلية التى تنحصر في الأفعال الحرة للمخلوقات العاقلة ، تكون مستقلة تماما عن القرارات الإلهية ، وعن الأسباب الخارجية ، فمن الممكن أن تكون هناك وسيلة لعلم الله بها سلفا . وذلك لأن الله يراها على ما هى عليه في منطقة الممكنات ، قبل أن يسهج لها بالخروج الى عالم الوجود ولئن بدا في هذا الراى شيء من الغموض فإن نصوصا كثيرة عند ابن عربى كفيلا بتبديد هذا الغموض .

فكل شئ قد حدد سلفا ، أو سبق به الكتاب على حد تعبير ابن عربى ، وطبيعته الخاصة هى التى تحدده . فمتى ظهر في الوجود فإن جميع امكانياته التى كان ينطوى عليها سوف تظهر شيئا فشيئا وبصفة تلقائية « فيكشف لها عن أعيانها وأحوالها شيئا بعد شئ » على حد تعبير ابن عربى الذى يؤدى نفس المعنى الذى يريده « لينتس » . فليس هناك إذن ما يدعو الى القول بأن هناك تدخلا إلهيا في كل لحظة يحدد أفعال هذا الكائن على نحو شبيه بالمعجزات ، مع التسليم بأن كل ممكن سيظل مفتقرا الى الله ، لأنه هو الذى سيحفظ عليه طبيعته بكل ما تحتوى عليه من استعدادات . وهذا الافتقار من جانب المخلوق ، إنسانا كان أم غير انسان ؛ هو ذلك الوجه الخاص الذى كثيرا ما يحدنا عنه كل من « لينتس » وابن عربى ، والذى يربط عندهما كل مخلوق بخالقه .

ومهما يكن من أمر فإن « لينتس » يعتقد أن فكرة « منطقة الحقائق الأزلية » تعفيه من التسليم بوجهة نظر أتباع توماس الأكوينى الذين كانوا يرون أن هناك تحديدا إلهيا جديدا يخرج المخلوق الحر من حالة عدم الاكتراث الى ارادة القيام بعمل ما (٩) ذلك ان الحكمة الإلهية قد رتبت ظهور الممكنات وجانست بين أمثالها جميعا لتحقيق أفضل عالم ممكن . وهكذا فليست في حاجة الى القول ، مع المحدثين من أتباع الأكوينى ، بوجود تحديد جديد مباشر يخرج المخلوق الحر من حالة عدم الاكتراث .. لأنه يكفي أن يكون المخلوق محددا سلفا بعاليته السابقة التى تميل به الى أحد الجانبين دون الآخر . وجميع هذه

والعقاب ، وكيف تتناقى مع معايير الاخلاق التي تفرق بين الخير والشر . كذلك نجدته يعتمد ، في حل مشكلة القضاء والقدر ؛ على نفس الاساس الذي ارتضاه « لينتس » ، ويتلخص في أن العلم الالهي لا يؤثر في افعال الناس ، وفي أن علمه تابع لطبيعة الاشياء ، فما حكم على الانسان الا نفسه او طبيعته ؛ بحيث يمكن القول بأنه مجبور في اختياره . وقد بين محيي الدين بن عربي الصلة بين علم الله وحكمته ، واعترف بأنه لا تبديل للكلمات الله بمعنى أن الله قد اختار افضل عالم ممكن وفقا لحكمته التي تعتمد على علمه . مما يشعروا منذ البدء بوجود تطابق كبير بين آراء « لينتس » آراء محيي الدين بن عربي الذي يؤكد لنا انه اهتدى الى ذلك عن طريق الكشف الصوفي ، لا عن طريق التفكير النظري . وربما كان هذا أحد الفروق بين هذين الرجلين وفارق آخر تجب الإشارة اليه وهو أن تفكير هذا المتصوف الاسلامي يمتاز بأنه مشبع بالفكر الديني الذي يطوئه لآرائه على نحو فريد قد لا نجد عند أمثاله من مفكرى الاسلام . وقد نضطر الى عرض كثير من النصوص الدينية التي تمتاز بآراء ابن عربي ، إذ من العسير أن نفصل هنا بين ما لم يستطع ابن عربي أن يفصل بينه .

أما عن تحديده لمشكلة القضاء والقدر فانه يجعل الدين أو التشريع نقطة بدء له . فقد جاء في الشرع أن أعمالنا تنسب إلينا ، مع أنه أخبرنا أن الله هو خالقنا وخالق أعمالنا . ومن المعروف أن طبيعة هذه الاعمال قد حددت لنا . فهناك اعمال يجب علينا القيام بها ، وأخرى لنا أن نختار فيها ، وأخرى نهينا عنها . ثم رتب الشرع على ذلك كله اننا مسئولون عما نفعل ، وإن هناك ثوابا وعقابا . لكننا نعلم من جانب آخر أن الله خلق لنا نفوسا عاقلة مفكرة ومستعدة لقبول جميع ما كلفنا به ، وقد أمرها أن تلتزم بأوامره ونواهيه ، وجعل لها حقوقا وواجبات : « فهناك حق للحق وحق للنفس وحق للغير » وكل صاحب حق يطالب بحقه . وإذا فلأبد من أن نعترف بأن الاعمال التي تصدر عنا هي أعمالنا ما دام الله قد نسب هذه الاعمال إلينا . ومن الضروري أيضا أن يكون الانسان حرا في قبول ما جاء به الوحي أو في رفضه حتى يكون الثواب والعقاب معنى . فهناك أفعال تستحق المدح وأخرى يذم صاحبها عليها لأنها شر .

وهكذا يمكن قبول فكرة الثواب والعقاب لأن الله لا يحكم في عبادته الا بناء على أعمالهم « وهذا من حجته البالغة عليهم ، وهي قوله : جزاء وفاقا ، جزاء بما كنتم تعملون ؛ جزاء بما كنتم تكسبون . فاعمالهم عذبهم ، واعمالهم نعمتهم . فما حكم فيهم غيرهم . فلا يلومون الا أنفسهم . وهذا يستشهد ابن عربي بما جاء في القرآن من موقف إبليس تجاه هؤلاء

التي كانت لها في فكرة هذا العالم الممكن وهكذا فان ماهو محتمل وحر يظل على ماهو عليه بالنسبة الى قرار الله وعلمه السابق » .

وهنا يتساءل « لينتس » فيشير اعتراضا من الطبيعي أن يخطر بالذهن وهو هل معنى ذلك أن الله لا يستطيع تغيير أي شيء في العالم ؟ وسرعان ما يصرح دون تردد بأنه من المؤكد ، بعد أن اختار الله افضل عالم ممكن « فانه لا يستطيع في الوقت الحاضر تغيير شيء نظرا لحكمته ، وذلك لانه علم سلفا وجود هذا العالم وما يحتوي عليه ، بل لانه صمم على ايجاده . وذلك لانه لا يمكن أن يخطئ أو يندم . وهكذا فقد نظم كل شيء سلفا . ومع ذلك فان الحوادث تظل محتملة في ذاتها .. أما فيما يتعلق بالصلة بين الاسباب والنتائج فانها تميل فقط بالكائن الحر دون أن تفهقه ضرورة » فليست الاسباب الخارجية حاسمة وقاهرة ، بل هي مرجحة للجانب الذي يميل اليه الانسان الحر ، لانه متى وجد في ظروف معينة فسوف يختار السير وراء الميل الغالب الذي يشعر به في أعماق نفسه ، وهذا الميل الغالب هو الذي يظهر الى الوجود دائما ، وهو الذي علم الله سلفا أن الله سوف يتبعه . ومن الطريف أن نجد ابن عربي يقرر هذا الرأي القائل بأن الله لا يغير شيئا في خلقه هذا العالم . لكنه كان أكثر أدبا لانه يقول انه لا تبديل لكلمات الله .

أما اذا أردنا الوقوف على رأى ابن عربي في مشكلة القضاء والقدر تفصيلا . فنسجد أنفسنا أمام خضم من النصوص والتفاصيل التي يكاد يحار المرء في تصنيفها وترتيبها ، ذلك لان صاحبها لا يخفى انه قد بددها عن قصد في كل ما كتب حتى لا يهتدى اليها الا من يستطيع فهم وجهة نظره في هذه المسألة وفي كثير من المسائل التي عالجه . غير أننا لا نشكو من كثرة ما نبذله من جهد في تتبعه ، وما نقضيه من وقت في الكشف عما حاول ستره بمهارة تثير الإعجاب بقدر ما تثير من الغناء والجهد . فهو يحدد مشكلة القضاء والقدر ، ويبين كيف يمكن أن تؤدي فكرة الجبر المحض الى هدم فكرة الثواب

استعداداته ، وليس هذا الخضوع جبرية أو حتمية مطلقة . وإنما يمكن أن نسميه تلقائية ذاتية في كل كائن ، إذ تنبع جميع أفعاله من أعماقه دون أى تأثير خارجي . وهكذا يمكن أن نفهم مايقوله ابن عربي في هذا المعنى : « فإذا وقف الممكن مع عينه (أى من حيث أنه ممكن فحسب يوجد في خزائن الجود) كان عيدا فقيرا . فليس لنا مقام الحرية المطلقة إلا أن يكون مشهدنا مذكرنا» ويصور لنا ابن عربي تلك الحرية المطلقة التي يتمتع بها الكائن الممكن تصويرا طريفا . فهو يخبرنا أن جميع الكائنات تضرع الى الله أن يخرجها الى عالم النور ، لكنه لا يقرر اخراجها اليها الا وفقا لما تقتضيه حكمته من خلق أفضل العوالم الممكنة (٩) فإذا جاء الوقت الذي يمكن أن يفاد فيه الممكن عالم الظلمة الى عالم النور استمع لنداء الحق الذي يدعو الى الوجود بكملمته القادرة ، أى بقوله «كن» . وعندئذ يفضل الممكن الوجود على العدم وتقول الممكنات : «نقبل الوجود لذاتنا ، ونقبل العدم لذاتنا .. ونحن الى العدم أقرب نسبة» منا الى الوجود . فانا معدومون ولكن غير موصوفين بالحال . لكن نعمتنا ، في ذلك العدم ، الامكان . وهو أنه ليس في وقتنا أن ندفع عن نفوسنا الوجود ولا العدم . لكن لنا اعيان ثابتة متميزة يقع عليها الخطاب من الطرفين (أى الوجود والعدم) فيقول لنا العدم : كونوا على ماأنتم عليه من العدم .. ويقول الحق لكل عين من اعيان الممكنات «كن» . فيأمره بالوجود . فيقول الممكن : نحن في العدم قد عرفناه وذقناه . وقد جاءنا امر الوجود الواجب الوجود (الله) بالوجود ومانعه ، ومالنا فيه قدم . فتعالوا نضره على هذا الحال المدمى لنعلم ماهذا الوجود ذوقا ، فكانها عند قوله : «كن» . فلما حصلوا في قبضته لم يرجعوا بعد ذلك الى العدم أصلا لحلاوة لذة الوجود . وحمدوا رايهم .

ويكشف لنا هذا النص عن أن الممكنات كانت حرة في عالم الجود الإلهي ، أو في منطقة الحقائق الأزلية أن شئت ، وأنها اختارت أن تلبى النداء الإلهي ، وأن تطيع فوراً الكلمة الإلهية القادرة ؛ على حد تعبير ليمتس . ومع ذلك ، فانا نجد عند محيي الدين بن عربي من التفصيل في هذه النقطة ، مالا نجده عند صاحبه . فإنه يقول : أن الكائن الممكن يظل مثاثرا بالعدم على نحو ما بعد خروجه الى عالم الوجود ، كما أنه لا يستطيع أن يدعى لنفسه الحرية المطلقة التي كانت له من قبل . حقا أنه لن يفقدها جملة فسوف تكون حريته مقيدة ، إذ سيظل مفتقرا الى الله الذي يحفظ عليه الوجود . وفيما عدا ذلك فلن يخضع لاحد سوى الله ، بل سيخضع في وجوده لاستعداداته الخاصة التي سوف تتكشف له شيئا فشيئا بصفة تلقائية «(فهو حر عما سوى الله)» ومن هذه الزاوية يمكن القول بأن الحرية عبودية محققة لله وحده لانه متى تنزل عن حريته لكي يريد ما يريد الله له

الذين استجابوا له مختارين . فانه لما قضي الامر قال لهم : ان الله وعدكم وعد الحق ، ووعدتكم فأخلفتكم . وما كان لي عليكم من سلطان الا أن دعوتكم فاستجبتم لي » وكان في استطاعة هؤلاء أن يرفضوا الاستماع لابليس « إذ ليس كل من دعا تلزم اجابته » حقا لقد هدد ابليس لما طرد من رحمة الله بسبب حرية اختياره في عدم السجود لآدم ، انه سيبدل طاقته في اغواء من استطاع من البشر فقال الله له : « اذهب فمن تبعك منهم فان جهنم جزاؤكم جزاء موفورا ، واستغفر من استطعت منهم واجلب عليهم بخيلك ورجلك ، وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا» فهذا الامر الإلهي ، الذي يتضمن التهديد والوعيد ، شاهد على حرية اختيار ابليس ؛ وان كان « ابتلاء شديدا في حقنا لربه تعالى أن في ذرية آدم من ليس لابليس عليه سلطان » اما هؤلاء الذين ارتضوا لانفسهم طريق الشر فهم الذين يقال فيهم ان الله قد خذلهم عندما اختاروا لانفسهم ما اختاروه . فما حكم الله فيهم الا بما حكموا به هم على انفسهم . ومع ذلك فقد وعد بعض هؤلاء مغفرة وفضلا .

لكن قد تتساءل فنقول : ولماذا كان الانسان وحده موضعاً لهذا الابتلاء الذي قد يجر عليه العقاب بدلا من الثواب ؟ ان سبب ذلك هو أنه الكائن العاقل الذي يفرق بين الخير والشر ، ثم انه هو الكائن الذي يرى في نفسه انه حر يختار أفعاله ويحدد غايته ويسعى الى تحقيقها . فلما كان هذا هو شأنه اتجهت اليه أوامر الدين ونواهيها ، عناية به ، لكي تساعد على معرفة طريق الخير . ويختلف الانسان عن بقية الكائنات من حيث انه يؤكد انه حر وانه مختار فيما يفعل . فاما نسب البشر أفعالهم الى انفسهم « اضافها الحق اليهم بحسب دعواهم ، وكلفهم ابتلاء منه لدعواهم » .

لكن هل ينبغي ذلك أن يكون الانسان حرا وان يكون مستحقا للمدح ، وللثواب أو العقاب ؟ (ويستعين ابن عربي هنا بفكرة رايها من قبل عند كلامنا عن موقف «الليمتس» ، وهي التي تقول ان الانسان كان حرا تماما في منطقة الحقائق الأزلية وهي المنطقة التي يسميها محيي الدين بن عربي ، بخزائن الجود الإلهي (٨) وهي الخزائن التي تحتوى على «الاعيان الثابتة في العدم» وهي الممكنات التي توجد في العلم الإلهي . وإنما سميت بالاعيان أو الكائنات الثابتة في العدم ، لانها هي الممكنات التي يحتمل أن تخرج الى الوجود أو تبقى على حالها تنتظر الجود الإلهي لكي يخرجها من ظلمة العدم النسبي أو الاضافي الى نور الوجود . فهذا الكائن الممكن الذي لم يخرج بعد الى حيز الوجود يظل حرا تماما . لكن متى خرج الى عالم الوجود لم تعد له هذه الحرية المطلقة ، إذ سوف يخضع لما تنطوي عليه

بحسب وجود الكائنات وبحسب العلاقات التي ترتب على وجودها وتجانسها ، وهذا هو ما سماه « ليبنتس » كما رأينا ، بالقرارات الالهية الحالية أو اللاحقة . ومن ثم قال ابن عربي : « فالقضاء الذي له المص في الأمور هو الحكم الالهى على الأشياء بدءا » وأما القدر فهو ما يترتب على وجود شيء معين من آثار تستقل منه الى شيء أو أشياء أخرى ، كالماء الذى ينبت الزرع والزهر أو يهدم بيت المرأة المعجوز أو يدبر طاحون الحياة . ومن هذا القبيل ما جاء في قوله تعالى : « ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض » إذ لو وجد الظلم بسبب توسيع الله في الرزق أكثر مما ينبغي لجاز لاهل الظلم أن يروا في ظلمهم سبيلا الى اتساع أرزاقهم . فالله يرزق الذن بقدر وترتيب « فما أنزل شيئا الا بقدر معلوم ، ولا خلق شيئا الا بقدر معلوم ، ولا خلق شيئا الا بقدر . فاذا وجد البغي مع القدر قامت الحجة على الخلق » وذلك لان الظالم يمنع غيره مما يملكه ، مع أن الرزق الذى قدر للظالم كان يكفيه .

ويطلق ابن عربي على القضاء اسم « الكتاب الاول » ، وعلى القدر اسم « الكتاب الثانى » . فالقضاء إذن هو الحكم العام وكله خير . والقدر هو توقيت هذا الحكم وتخصيصه في الموجودات على نحو يؤدى الى وجود افضل عالم ممكن « فالقدر التوقيت في الأشياء من اسمه المقيت » قال تعالى : « وكان الله على كل شيء مقيتا » وترتيب الأشياء وتوقيتها ، بناء على القضاء السابق ، هو سر القدر الذى يخضع له هذا العالم . وليس في استطاعة أحد أن يعلم حقيقة القدر فيعرف بالتفصيل تلك الحكمة العميقة التي تربط بين جميع الكائنات وتفسر كل ما يحدث في العالم على أن هذا هو افضل شيء يمكن أن يحدث .

فمعنى أن كل شيء في العالم يحدث بقضاء الله وقدره هو أن الله وحده هو الذى يرتب بحكمته وجود الأشياء ويحدد العلاقات وهو الذى يحدد الميزان ، أو يجانس بين الأشياء ، بمعنى أنه يحدد لكل شيء قدره ، ويعين وقته وزمنه . لقد قال « ليبنتس » بأن التجانس الازلى بين الأشياء - وهو مساو هنا لفكرة تحديد المقادير لكل شيء - سر لا يستطيع أحد أن يسبر غوره لان الله قلب جميع الوجوه الممكنة لكل العوالم الممكنة ، وهى وجوه وعوالم غير متناهية ، حتى يختار افضل عالم ممكن تتحقق فيه الحكمة الالهية السامية .

أما معرفة سر القدر ، أى الأساس الذى ينبغى عليه ترتيب وجود الكائنات ، والذى يفسر التجانس بينها فهو شيء يقول ابن عربي أنه أهتدى اليه عن طريق الكشف الموفى . ويتلخص هذا الأساس الميتافيزيقى في أن علم الله تابع لطبيعة الموضوعات التى ينصب عليها أى لطبيعة الممكنات التى يعلمها ، وإن حكمته تابعة لعلمه . أما قدرته

أصبح عبدا محضا . « ذلك ان الحرية مقام ذاتى الهى لا يخلص للعبد مطلقا » ، لانه سيظل ممكنا يقتدر الى خالفه دائما وبالعبودية المحضة يصبح المرء حرا تجسده أى شيء آخر مما سوى الله . وقد عبر ابن عربي عن ذلك بقوله : ان الحرية « هى الاسترقاق بالكلية من جميع الوجوه ، فيكون حرا عن كل ما سوى الله » والعبودية المحضة ، عنده وعند طائفته ، تنحصر في أن يتجرد المرء من صفاته الذاتية محاولا التخلق بالاخلاق الالهية وعندئذ يكون حرا حقيقة . « فثبتت الحرية لهذا الشخص . فهو محل لاحكام هذه الصفات التى هى عين الحق لا غيره كما يليق بجلاله » وهذه هى مربية الانسان الكامل في نظر ابن عربي ، لان هذا الانسان الكامل هو العبد المحض الذى لا يدعى لنفسه حرية تكون سببا في انكاره للتدخل الالهى في أعماله .

وإذا كان « ليبنتس » قد حل مشكلة القضاء والقدر على أساس حكم هو بأنه لا يتعارض مع القيم الدينية مع تأكيد حرية الانسان واختياره فهكذا فعل ابن عربي قبله بنحو من ستة قرون . أما هذا الأساس المشترك فهو أن علم الله السابق لا يؤثر في سلوك الانسان في أثناء هذه الحياة . فالانسان حر منذ أن كان في خزائن الجود . وقد علم الله منذ الأزل أنه سيخرج الى عالم الوجود حرا ، وأنه هو الذى سيختار بنفسه طريق الخير والشر تبعاً لما تقضى به طبيعته واستعداداته . وإذا كان العلم السابق لا يؤثر في امکانات فهو إذن تابع للمعلوم على حد ما يقول ابن عربي . وربما وجب أن نحدد هنا معنى القضاء والقدر عند محيي الدين بن عربي ، قبل أن نشرع في عرض وجهة نظره الخاصة لرفع التناقض الذى يبدو بين آيات قرآنية تؤكد مسئولية الانسان عن أفعاله ، وبين آيات أخرى تقرر أن الله خالق كل شيء كقوله تعالى : « والله خلقكم وما تعملون » وإنما وجب أن نحدد فكرته عن القضاء والقدر لكي تتجنب الوقوع في اللبس أو سوء الفهم . أنه يريد بالقضاء الحكم الالهى السابق على الأشياء وهذا هو ما سماه « ليبنتس » القرارات السابقة . أما القدر فهو تفصيل القضاء السابق

على ان الانسان هو الذى يختار لنفسه ، لكنه لا يختار الا ما علمه الله منذ الازل .

لكن اذا كان العلم الالهى لا يؤثر فى اختيار الانسان فما مصدر هذا الاختيار الذى يحدد مصير صاحبه ؟ ان هذا المصدر هو الطبيعة الذاتية لكل انسان ، وهى احدى المكنات التى وصفها ابن عربى بانها كائنات تنبثق منذ الازل الى ان تحظى بنعمة الوجود . ولذا فتمت اوجدتها الله بقدرته فانما يوجدها حتى تنعم بالوجود ، لا لانه فى حاجة الى ايجادها ، فيكشف لها عن ربها « عن اعيانها واحوالها شيئا بعد شيء » ولما كان الله يعلم كل شيء ممكن بحسب ما هو عليه فى نفسه ، ولما كان العلم تابعا للمعلوم ، ولما كانت القدرة الالهية تكشف للممكن الذى خرج الى عالم الوجود عن جميع خواصه شيئا فشيئا من داخله وبصفة تلقائية فليس لكائن ان يحتج على مصيره فى هذه الحياة . فان الله يقول له : ان ما تشكو منه ليس منى بل هو منك ، اذ لو لم تكن فى عينك الثبوتية (اى عندما كنت مجرد كائن ممكن) على ما علمتك به ما علمتك .

واذن فمن حكمة الله وعدله انه يقضى على الاشياء بحسب طبيعتها وحدودها الذاتية « فهى الحكم على نفسها ، لانه ما حكم عليها الا بها ، ولو حكم بغير ما هى عليه لكان حكم جور ، وكان قاسطا لا مقسطا » وكل انسان مسئول عن نفسه ، وهو مسئول فى الحدود التى تقتضيها طبيعته وطاقته ، وهو يستطيع فى حدود هذه الطبيعة والطاقة ، ان يحسن او يسوء . ومن طبيعته انه يكون قابلا للسمو بنفسه او الهبوط بها ، ويقدر سموه او هبوطه عن حدوده يكون جزاؤه خيرا او شرا « وهذه حضرة القضاء من وقف حقيقتها شهودا علم سر القدر وهو انه ما حكم على الاشياء الا بالاشياء . فما جاءها شيء من خارج وقد ورد : اعمالكم ترد عليكم . وفى الحدود الذاتية برهان ما نبهنا عليه » .

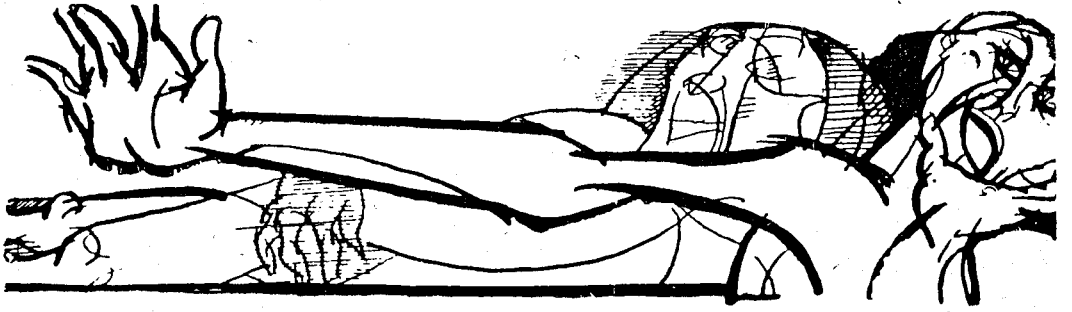
فمن الانصاف ان يعلم المرء انه مسئول عن اختياره الذى تنطوى عليه طبيعته ، وان الحجة لله عليه دائما فقد قال تعالى : وما ظلمهم ، وما ظلمناهم ، وقال : ولكن كانوا انفسهم يظلمون . . ولكن كانوا هم الظالمين ، يعنى انفسهم . فانهم ما ظهروا لنا حتى علمناهم وهم معدون الا بما ظهروا به فى الوجود من الاحوال ، والعالم تابع للمعلوم ، ما هو المعلوم تابع للعلم فافهمه . وهذه مسألة عظيمة دقيقة ما فى علمى ان احدا نبه عليها ، الا ان كان ، وما وصل اليها . وما من احد اذا تحققها يمكن له انكارها » .

ويقول ابن عربى انه لو لم يوجد فى كتابه الفتوحات الكمية سوى هذه المسألة لكان ذلك كافيا « لكل صاحب

فهى التى تستقل بايجاد الكائنات . فلكل شيء وجد فى هذا العالم وضعه الخاص ، وهناك حكمة لوجوده . لكن ما من مخلوق يستطيع ان يعرف مقامه او مكانته فى هذا الكون الا بتعريف الهى ، ان الله وحده هو الذى يعلم سلفا طبيعة هذا الكائن وما ينطوى عليه من امكانيات يجعلها هذا الكائن من نفسه « وهذا هو سر القدر المتحكم فى الخلق . وهذه المسألة من اعوص المسائل العقلية » .

ففى رايه اذن ان علم الله تابع للمعلوم ، وعلمه لا يتبدل « وما رايت احدا فطن الى هذا القول الا لى (ما يبدل القول لدى وما انا بظلام العبيد) فان معناه فى غاية البيان . ولشدة وضوحه خفى . وقد نبهنا عليه فى هذا الكتاب ، وبيناه . فانه سر القدر . من وقف على هذه المسألة لم يعترض على الله فى كل ما يقضيه ويجريه على عباده وفيهم ومنهم . ولهذا قال : « لا يسأل عما يفعل وهم يسألون . فلو كنت عاقلا تفهم عن الله فكنت هذه الآية » وذلك لانها دليل على ان العلم الالهى السابق بما سيختاره الانسان لا يؤثر فى هذا الاختيار « فالعلم

متاخر عن المعلوم لانه تابع له » هذا تحقيقه . . وليس للعلم عند المحققين اثر فى المعلوم اصلا لانه متاخر عنه . فانك تعلم المحال محالا ، ولا اثر لك فيه من حيث علمك به ، ولا لعلمك فيه اثر . والمحال نفسه اعطاك العلم به انه محال . فمن هذا تعلم ان العلم لا اثر له فى المعلوم وذلك بخلاف ما يتوهمه علماء اصحاب النظر « . ومن هؤلاء ابن رشد الذى كان يقول بان علم الله سبب فى وجود الاشياء . (١) وقد خالف هؤلاء ما جاء به الشرع والكشف الصوفى لان السبب فى وجود الاشياء انما هو القدرة الالهية ، وهى قوله للشيء كن فيكون . فاذا وجد الشيء بعد ان لم يكن علم الله انه قد ظهر الى الوجود بعد ان لم يكن ظاهرا فيه ، لانه كان ممكنا فحسب « فليجاد اعيان المكنات عن القول الالهى شرعا وكشفا وعن القدرة الالهية عقلا وشرعا ، لا عن العلم . فيظهر الممكن فيتعلق به علم الذات العالمة ، كما تعلق به انه غير ظاهرة . . فظهر المعلوم وعدم ظهوره . . اعطى العلم . » فحالة الشيء المعلوم هى اذن التى تحدد طبيعة العلم ، سواء كان علما الهيا ام انسانيا . ذلك « ان العلم تابع للمعلوم يصير معه حيث صار ، ويتعلق به على ما هو عليه فى نفسه وذاته » . وعندئذ يمكن فهم قوله تعالى : « وما انا بظلام للعبيد » فانه ما علم تعالى الا ما اعطته المعلومات . فالعلم يتبع المعلوم ، ولا يظهر فى الوجود الا ما هو المعلوم عليه « فنحن نعلم ان الانسان يجعل معرفة الافعال التى سبقوم بها معرفة تفصيلية او اكيدة لان كل شيء محتمل . فاذا وقع له شيء فى المستقبل فليس سبب ذلك هو العلم الالهى ، لان الله ما علم الا ما كان المعلوم عليه ، فصيح قوله تعالى : « ولا يرضى لعباده الكفر » مما يدل

والقدر ، وذلك لأنه هو الذي يحنى على نفسه ، ومن الجور أن ينسب الظلم الى من حكم عليه بما يستحقه . « فالحاكم في الطرفين خلق وحق ، وان فهمت . فلا يظهر فيك ولا منك الا عينك ، ولا يحكم فيك الا ما اعطيته من العلم بك . وهنا زلت الاقدام ، ونكصت على اعقابها . الافهام ، وتحكم على الاحلام سلطان الاوهام ، والادهام الحكم الغالب التام والدوام والله ما يوجد الا عند ظن العبد به . فليظن به خيرا ، والظن .. هو الذي يعطى العذاب المجمل والنعيم المجمل فظن خيرا تلقه ، وبعض الظن اثم » .

ونقول ان هذا النص المركز المسجوع يلخص فكرة ابن عربي عن الفضل والقدر وهي الفكرة التي يقول انه اشار اليها في مواضع كثيرة من كتابه الفتوحات المكية وبطرق عجيبة .

واذا كان « لبيبتس » قد قال ان الله لا يستطيع ان يفر شيئا في العالم الحالي الذي اختاره فان ابن عربي قد سبقه ايضا الى هذه الفكرة وان كان اكثر ادبا ، لانه كان اكثر التزاما بالنصوص الدينية . فهو يرى انه لا تبدل لكلمات الله ، اي ان تبدل العلم الالهي التسامع للمعلوم محال . وقد سمي هذا جبرا ، لكنه يرى ان الفعل الالهي لا يصف حقيقة بالجبر ولا بالاختيار ، بل انه يتجه دائما الى الخير بسبب حكمته ، ولانه ميل ذاتي لا يجبره احد عليه . فانه يختار افضل الاشياء حسب ما يقرره العلم والحكمة « فما يكون منه الا ما سبق به العلم فانتهى الامكان بالنسبة الى الله فما ثم الا ان يكون او لا يكون » اي ليس هناك سوى ان يوجد افضل عالم ممكن او لا يوجد « فليس في الاصل الا امر واحد عند الله . فليس في الكون واقع الا امر واحد ، علمه من علمه ، وجعله من جهله .

ويعترف ابن عربي بان هذه مسألة عجيبة حقا وهي ان كل موجود مجبور في اختياره دون تفرقة بين موجود

نظر سديد وعقل سليم » اما اذا احتج احد فقال : ولماذا كانت لي هذه الطبيعة التي تجبرني في اختياري ؟ قيل له ان افعال الله كلها خير ، وان حكمته اقتضت ان يحتوي هذا العالم على ما لا حصر له من الطوائف المختلفة وان يكون كل انسان مسئولا في حدود طبيعته ، وان يكون قابلا للكمال والنقص . واذن فسيجأى بحسب ما يحققه من الكمال او النقص وذلك في حدود طبيعته دائما .

كذلك من الممكن ان يقال ان اختيار الانسان يتناقض مع المشيئة الالهية . لكن يمكن الرد على ذلك ايضا بان مشيئة الله لا تبدل ، وان كلمة العذاب لا تحقق الا على من كان اهلا لها بعمله فان الله يقول : وما انا بظلام للمعبد « وهنا نبه على سر القدر ، وكانت له الحجة البالغة في خلقه . وهذا هو الذي يليق بجنتاب الحق ، والذي يرجع الى الكون . ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها ، فما شئنا .. فان الممكن قابل للهداية والضلال من حيث حقيقته . فهو موضع الانقسام وعليه يرد التقسيم . وفي نفس الامر ليس لله فيه الا امر واحد ، وهو معلوم عند الله من جهة الممكن « وفي ضوء ذلك الرد يفسر ابن عربي قوله تعالى : يؤتي الملائكة من يشاء وينزع من يشاء تفسيرا خاصا يقوم على ان الضمير في قوله يشاء يعود على الخالق لا على الحق « فالكون اعطاه العزل والولاية والذل والرشد والفوضى ، فحكم عليه بما اعطاه . فما قسسط ولا جار فانه نعم الحاكم » .

فالقضاء لا يسبق الا بحسب علم الله ، وعلم الله تابع للمعلوم . وطائفة الاشياء لا تبدل فلا تبدل الامارات الله وما تبدل القول لادبه وما هو بظلام المعبد . وهذا هو معنى ما يسميه هذا المصنف بأحدية المشيئة وبان امره واحد دائما ينقسم فينا ويتعدد .

فليس، للذي يحق عليه الجزاء ان يحتج بالقضاء

لانه يخلق افضل عالم ممكن وهو لا يزال خلافا لافضل عالم ممكن .

وربما كانت فكرة ابن عربي عن القضاء والقدر اكثر جدة وعمقا وتفصيلا من فكرة « ليبنتس » في هذه المسألة نفسها لانها ترتبط في الواقع نظريته في وحدة الوجود التي نجد لها آثارا عديدة عند « ليبنتس » ، وان لم تبلغ من الوضوح ما بلغته عند محيي الدين بن عربي .

ومما يؤكد التماثل الشديد بين فكرة هذين الرجلين في مسألة القضاء والقدر اننا نجد هذا التماثل في مسائل اخرى ترتبط ارتباطا وثيقا بالقضاء والقدر كمسألة افعال العباد والتدخل الالهي فيها ، ومسألة الطاعة والمعصية . واكثر من ذلك فان السيقا النفسى لدى هذين الرجلين في معالجة هذه المسائل المتداخلة والتشابكة يكاد يكون واحدا .

وموجود « غير ان الحق لا يوصف بالجبر ، والممكن يوصف بالجبر مع علمنا بانه ما يبدل القول لديه ولا يخرج عن عمل ما سبق في علمه ان يعمل ، وعن ترك ما سبق في علمه ان يتركه وليس الجبر سوى هذا » واذا لم يكن بد من الحديث عن الجبر هنا فيجب القول بان علم الله هو الذى يجبره لكن لما كان ابن عربي يرى التسوية بين العلم والذات بالنسبة الى الله فليس هناك جبر خارجى بالنسبة الى الله . اما الانسان فليس علمه هو ذاته لذلك كان مختارا بحسب طبيعته ولكن يقع عليه القهر او الجبر من شيء آخر ، وهو الامور الخارجية التى تميل باختياره نحو جانب آخر . ويبقى من المؤكد انه لا معنى لهذا القهر حقيقة الا اذا كانت هناك ذات حرة تقبله او ترفضه - اما بالنسبة الى الحق « فانه لا يشاء الا ما هي الامور عليه ، لان الإرادة لا تخالف العلم ، والعلم لا يخالف المعلوم ، والمعلوم ما ظهر ووقع فلا تبدل لكلمات الله » ،

مركز تحقيق كميوتور علوم إسلامي

(٦) يلاحظ هنا ان ليبنتس يتعد عن فكرة الخطيئة الاولى كما يسلم بها المسيحيون .

(٧) سنعرض لهذه الفكرة فيما بعد عند ابن عربي

(٨) يطلق عليها أيضا اسم سيئة الثبوت ، او عدم الاضافى . انظر مقالنا ميتافيزيقا الجوهر - الفكر المعاصر .

(٩) انظر مقالنا نزعة التفاؤل - الفكر المعاصر يناير ١٩٧٠ .

(١٠) انظر نظريته في سببية العلم الالهي في كتابنا (نظرية المعرفة عند ابن رشد) .

(١) انظر رأيهم بالتفصيل في كتابنا دراسات في الفلسفة الاسلامية . الطبعة الثالثة دار المعارف ١٩٧٠ من ص ١٨٦ - ١٩٢ .

(٢) مقال نزعة التفاؤل - الفكر المعاصر يناير ١٩٧٠

(٣) توجد التفرقة بين هذين العلمين عند توماس الاكوينى . انظر كتابنا نظرية المعرفة عند ابن رشد وتأويلها لدى توماس الاكوينى الطبعة الثانية . مكتبة الانجلو المصرية ١٩٦٦ .

(٤) انظر كتابنا دراسات في الفلسفة الاسلامية ط٣ دارا لمعارف ١٩٧٠ ص ٩٨ .

(٥) وذلك هو رأى الاشعرية . وقد وصفهم ابن عربي بأنهم في لبس من خلق جديد .

العفن والعصاب

محمود عبد العزيز

نفس المجتمع • وعلاوة على ذلك ، كان هذا القول الساذج بجنون الفنان يعني أن عقل الفنان يعمل بطريقة تختلف عن الطريقة التي يعمل بها عقل الانسان العادى • وبلغت هذه الفكرة أوجها على يد تشارلز لام Charles Lamp ملخص شيكسبير الشهير • فذكر فى مقال ذاع صيته عنوانه « فى السلامة العقلية للعبقريّة الحقّة » أن « فكرة ممارسة الخيال (يقصد الابداع الفنى) نوع من عدم الصّحة العقلية » .

ونظرا للنهضة التى حلت على الدراسات النفسية فى النصف الاخير من القرن الماضى وأوائل القرن الحالى ، طرأت على موضوع الصّحة النفسية للفنان تطورات جذرية كانت فى معظمها نتيجة للنظريات والفروض التى طرحها التحليل

لم تعد الصّحة النفسية للفنان موضوعا مشكوكا فى جدوى دراسته أو موضوعا جانبيا لا يشغل غير اهتمام أولئك الذين يعنون بالفن أو بسلوكية الشخصية • ومنذ بلغت شمس الرومانتيكية كبد سماء الأدب والفن فى أوربا ، صار موضوع الصّحة النفسية للفنان مثار اهتمام عدد كبير من المثقفين وعلماء النفس والفنانين أنفسهم •

ومنذ أفلاطون وحتى ذلك الوقت ، أى فى منتصف القرن التاسع عشر ، كان الفنان يوصف بالجنون • غير أن هذا الوصف لم يكن الا مجرد طريقة للتعبير عن ملاحظة معينة وهى اختلاف شخصية الفنان عن شخصية الفرد العادى فى

الانسان ، ومثل هذه الصدمات تكون « مواقف فشلت فيها وسائل التكيف العادية للفرد ومن ثم يتحتم عليه أن يجد وسائل تكيفه جديدة أفضل . كما ينبع العصاب بجميع أنواعه من « اتجاه ذهني معين ، ومزاج معين في تفسير التجربة » بطريقة ما هي التي يسميها أدلر بالمنطق العصابي Neurotic logic ويكون من نتيجة ذلك نشأة نمط سلوكي يشترك فيه جميع العصابين . وهذا النمط هو « الأسلوب العصابي للحياة » .

الفن و « المنطق العصابي » :

فاذا أخذنا « المنطق العصابي » و « الأسلوب العصابي للحياة » وقارناهما بما أسميه تجاوزا في هذا المقام « المنطق الفني » و « الأسلوب الفني للحياة » لن نخرج الا بتطابقهما . فأقوال الفنانين وطرق استقراءاتهم في أعمالهم تسير وفق « المنطق العصابي » ، كما أن أسلوبهم في الحياة ، وسلوك شخصهم في أعمالهم وفيما يتخذونه من مواقف كلها جميعا تشكل أسلوبا للحياة حسب ما أوردنا من مدلولات للعصاب في الفقرة السابقة .

جورج اليوت الفنانة العصابية :

ولنأخذ الأدبية الانجليزية جورج اليوت (١٨١٩ - ١٨٨٠) كمثال . لقد عاشت هذه الأدبية حياتها بطريقة الانسان العصابي . كرهت أباه على عكس مشاعر أية فتاة في مثل عمرها آنذاك ، ووجهت مشاعر حبها نحو أخيها « اسحق » Isaac الذي كان يكبرها بنحو ثلاثة أعوام . ذلك أن أباه لم يكن لديه من الوقت ما يكفي لسد حاجة ابنته اليه ، وكانت أمها تمقتها نظرا لانها أوشكت على الموت ابان ولادة جورج اليوت الطفلة . ثم لجأت الفتاة الى أخيها وتطبعت بالخشونة كيما تطابق بين شخصيتها وشخصيته ، ثم لجأت الى المساحقة وهي في المدرسة الابتدائية ووصفتها احدى جاراتها بأنها « فتاة غريبة الأطوار ملتوية الأبعاد » ولهذا كانت غير مقبولة اجتماعيا من رفيقاتها على أساس انها « غير سوية » . ومع بدء مراهقتها راودتها الاحلام الليلية المفزعة التي هي دليل على ثورة الرغبات الطفلية المكبوتة من محددات الانا العليا . وعلى هذا لجأت الى أحلام اليقظة بدليل انها تكتب في احدى رسائلها الى « مس لويس » : لا أحد يهتم بي ولهذا أعيش في عالم من صنعي تماما . وعندما

النفسي على يد مؤسسه فرويد ثم على يد شراحه وحواريه .

اهمية فرويد :

وسنقصر كلامنا في هذا المقام على العلاقة بين الفن والعصاب Neurosis ، ولهذا يجب البدء بتوضيح أهمية فرويد في هذا الموضوع . أن فرويد يمكن اعتباره الرجل الثاني بعد ارسطو في توضيح العلاقة بين الفن والصحة النفسية . وقد نجح فرويد في تبرير واثبات طبيعية العمل الفني Naturainess . وكان يتميز ببصيرة نفاذة ونظرة ثابتة للأعمال الفنية المعقدة وعلى الاخص ما كان يعتمد منها في أصوله على أساطير . ثم ان اكتشافه لللاشعور والطريقة العلمية لتناوله والكشف عنه قد ساعد ايما مساعدة في تفسير أعمال فنية كثيرة كانت تسبب غموضا شديدا للنقاد والدارسين . هذا علاوة على ما يقدمه لنا كتابه « ما فوق مبدأ اللذة » من شرح رائع للأسباب التي تدفعنا الى تذوق التراجيديات وتفسير لمبدأ قهرية التكرار Compulsion Repetition الذي يشرح جزءا كبيرا من سلوك الناس .

والواقع أن التحليل النفسي غزير بالملاحظات والنظريات التي تنير سبيلنا في الكشف عن العلاقة بين الفن والعصاب خاصة وان العصاب يشغل مكانا كبيرا في حيز التحليل النفسي .

العصاب :-

ولننظر الآن الى عرض للعصاب في التحليل النفسي ومميزات الانسان العصابي ثم نقارنهما بالفن وشخصية الفنان . يقول التحليل النفسي ان العصاب بجميع أنواعه « نتيجة صراع بين المطالب الفريزية والقوى الدفاعية للآنا والظاهرة العامة في مختلف انواع العصاب هي أشياء يعيشها العصابي فيها « غرابة ولا معقولة » ويمكن أن تكون « حركات لا ارادية وتغيرات في الوظائف البدنية واحاسيس متنوعة كما في الهستيريا وقد تكون حالة انفعالية غامرة وقد تكون اندفاعات أو افكارا غريبة » ولما كان العصاب يدل على وجود « قصور في جهاز الضبط العادي » لدى الفرد ، ولما كانت « أبسط طريقة لضبط المشيرات هي الافراغ » فان العصابي يلجأ الى افراغ مثمراته بطريقة مقبولة اجتماعيا . وأحيانا يولد العصاب من صدمات يواجهها

شكسبير

الفنان مضمون عصابي أيضا . وعندما تناول فرويد شخصية دوستوفيسكي بالدراسة قال انه يمكن تمييز أربع خواص في شخصية دوستوفيسكي: الفنان المبدع والعصابي والداعية الاخلاقي والآثم . وأسهل أمر في دراسة شخصية دوستوفيسكي هو القول به فنانا مبدعا ذلك انه لا يقل كثيرا عن شيكسبير في تاريخ الادب ، علاوة على أن روايته « الاخوة كارامازوف » هي أعظم رواية خطها قلم انسان . كذلك من السهل ان نشرح دوستوفيسكي الداعية الاخلاقي والمذهب الذي نادى به ، ونستطيع أيضا شرح دوستوفيسكي الآثم على أساس ما تميز به من أنانية شديدة ونزعة مدمرة غلبة . أما القول بدوستوفيسكي عصابيا فهو أمر يتطلب توفرنا على دراسة أعماله وتاريخ حياته بتمعن وتدقيق شديدين .

تري كيف يكشف عصاب دوستوفيسكي عن نفسه ؟ لقد در دوستوفيسكي ان نوبات من الصرع كانت تتناوب بين العينة والعينة مصحوبه بفقدان الوعي وتقلصات العضلات وما ينتج عن ذلك من هبوط في القوى الحيوية والنشاط الوظيفي . ويقول فرويد ان ما وصفه دوستوفيسكي ، وما ذكره اناس كثيرون عنه ، لم يكن غير عرض من أعراض عصابه . ولهذا ينبغي ان نضع هذا الصرع في مصاف الصرع الهيسترى أى الهيسترى العنيفة . ويرد فرويد هذه النوبات الى عصابية دوستوفيسكي التي كانت تلجأ لهذه النوبات كيما تتخلص من شحنات الاثارة التي لم تستطع التخلص منها بالوسائل النفسية . وبهذا يفرق فرويد بين نوعين من الصرع : الصرع العضوى والصرع العاطفى على أساس ان الشخص الذى يعانى من النوع الأول مصاب بداء في مخه بينما الشخص الذى يعانى من النوع الثانى انسان عصابي . وتخضع الحياة العقلية للشخص من النوع الأول لاضطراب غريب مصدره خارج عن المخ . بينما تصبح الحياة العقلية للشخص من النوع الثانى تعبيراً عن نفسها . والصرع الذى عانى منه دوستوفيسكي هو صرع من النوع الثانى .

الفن وقتل الوالد :-

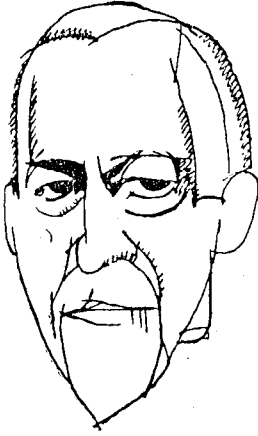
وعندما تناول فرويد رواية « الاخوة كارامازوف » بالتحليل نجده يربط بين قتل الأب في الرواية وظاهرة قتل الوالد بصفة عامة، ويقول ان هذه الظاهرة هي الجريمة الاولى

رفضت الذهاب الى الكنيسة لم يكن رفضها قائما على اساس فدرى محدد وانما قام على اساس ان الكنيسة تمثل سلطه ايها عليها . تم اندمجت في علاقة شاذة كلية مع هوبرت سبنسر المفكر الانجليزى الشهير * وبعد ذلك عشقت جورج لويس وعاشت خلية له طيلة أربعة وعشرين عاما أنجبت منه فى خلالها طفلا غير شرعى ونبدها المجتمع كله ، ومع ذلك حولت اسمها من ماريان ايفانز الى جورج البيوت متخذة من الاسم الاول لخليلها اسما لها . والفت تسع روايات منها ثمان كلها ثورة على اخلاقيات وقيم المجتمع الفيكتورى الذى عاشت فيه . أما الرواية الاخيرة فقد اضطرت لكتابتها تحت ضغط العوز والفاقة وهي رواية « دانيال ديروندا Daniel Derronda تتعاطف فيها مع اليهود وتنادى باقامة وطن قومي لليهود على ارض فلسطين ! وهذه الواقعة بالذات تثبت ما قال به لويس واى عن الجانب الانتهازى فى سلوك الفنان كعصابي .

ما الذى يمكن أن نطلقه على منطق جورج البيوت الفنانة غير « المنطق العصابي » وعلى أسلوبها فى الحياة غير « الأسلوب العصابي للحياة » ؟ دوستوفيسكي فنانا عصابيا :

والمحاولات التى قام بها التحليل النفسى ، وخاصة مؤسسة فرويد ، للتوفر على دراسة الفن قد قامت على أساس الافتراض بأن الفنان يعيش على حافة العصاب . ومن ثم فان مضمون عمل

* يقال فى تفسير هذه العلاقة انه لما كان هوبرت سبنسر من حواريين دارون فقد رأى فى وجهها اثباتا لنظرية دارون فى اصل الانسان .

س . فرويد

تبذل لكبح مثل هذا الاشباع والخوف من الأب تشكل عاملاً رئيسياً في فهم العصاب . والعنسان كعصابي يعيش من جديد صراعاته الطفلية لمحاولة للدفاع صدها ، وهذا ما يسمى بالطرح الذي « أساساً ينبغي اعتباره شذلاً من المقاومة او أن العصابي يدافع ضد تذكر الصراعات الطفلية ومنافستها بان يعيشها من جديد » . وبهذا يمكن اعتبار الفن محاولة لاجترار الخبرات الطفلية التي مر بها الفنان ابان طفولته ثم في بلوغه، وهذا الاجترار ليس الا محاولة لتجاوز هذه المواقف والتغلب على صراعاتها من خلال تكرار التفكير فيها .

الموهبة الفنية والعصاب :-

أما فيما يختص بقضية الموهبة الفنية فقد ظل التحليل النفسي وقتاً طويلاً لا يعيرها فدراساً مناسباً من اهتماماته نظراً لان فرويد اعلن مبكراً أن الموهبة انفية لا يتيسر فهمها للتحليل النفسي وينبغي تناولها على اساس انها صنعة طبيعية مفيدة . غير ان مارك كانزر Marx Kanzer قام بدراسة موضوع الموهبة الفنية وخرج من دراسته بنتيجة مؤداها أن طبيعة الموهبة لا يمكن فهمها على أساس انها اضطرابات عصبية . وقال ان أية دراسة للموهبة لا ينبغي أن تقوم على افتراض انها صنعة موروثة ولكن يجب أن تقوم على أساس مظاهر الموهبة والافعال التي تتم عن موهبة . أما دانيال شنيدر فقد رأى أن الموهبة تتضمن مركبين عضوين موروثن يختلفان كما من فنان لآخر وهما القدرة على التقمص المبدع

والرئيسية في حياة الانسانية وحياة الفرد . وهذه الفكرة هي المنبع الرئيسي في أية حالة من حالات الشعور بالذنب . وبهذا يربط فرويد حالة الفنان العصابي بالموقف الاوديسي . ونفس الشيء قال به أوتوفينكل حينما ذكر ان لديه من الأدلة ما يثبت أن « العصابي قد أبقى على عقده الأوديبية أما السوي فلم يبق عليها » . « والعصاب ، في استناده الى استمرار غير شرعي للعقدة الأوديبية ، هو تلكؤ عند مرحلة من النمو كان ينبغي في الحالات السوية أن يكون الفرد قد تخطاها » .

ثم يقول فرويد أن الصدفة ليست أبداً هي المبرر في ان الروائع الثلاث في مجال الادب العالمي تتناول يمه قتل الوالد : مسرحية « أوديب ملدا » لسوفوكليس ومسرحية « هاملت » لشيسبير ورواية « الاحوة » لارامازوف ، لدوستويفسكي . وعلاوة على ذلك فان الدافع وراء احداث هذه الاعمال جنسي بالدرجة الاولى : نفاوس جنسي حول المرأة .

وبعد أن ناقش فرويد ارتباط الفن بالعصاب عن طريق قتل الوالد انتقل الى ناحية اخرى حينما تلهم عن ستيفان زيايخ الذي توفر على دراسة دوستويفسكي ونشر مجموعه من ثلاث فصوص احدها بعنوان : « اربع وعشرون ساعة في حياة امرأة » . ورغم أن هذه القصة تقوم على ثيمة معينة بسيطة الا ان تفسيرها من وجهة انظر الفرويدية يؤدي بنا الى كشف بالغ الاهمية . وثيمة القصة مؤدرا أن المرأة مخلوق عجيب لايتحمل مسئولية ، وأية تجربة يمكن أن تقلبها رأساً على عقب . لكننا لو أخضعنا القصة للنظرة التحليلية سنجد فيها عنصراً انسانياً عالمياً . لقد فسرها فرويد على أساس رغبة في الوهم تنتمي الى مرحلة البلوغ . وهذه الرغبة تتضمن قيام الام بادخال طفلها الى عالم الحياة الجنسية كيما تنقذ طفلها من عذاب قد يلحق به جزاء وفقاً لما يمارسه من صور غير طبيعية للجنس مثل العادة السرية وما يتبعها من آلام نتيجة الشعور بالذنب وهذه الصورة غير الطبيعية لممارسة الجنس أخذت في حياة دوستويفسكي شكل المقامرة .

الفن والطرح :-

وبهذا يصل فرويد الى نتيجة مؤداها انه لا توجد حالة من العصاب العنيف الا ويلعب الاشباع الشبقي الذاتي في مرحلة الطفولة ومرحلة البلوغ دوراً هاماً فيها وأن العلاقات بين الجهود التي

استعادة ما كان يشعر به الفنان من سعادة اiban طفولته . ولا يفوتنا هنا أن نذكر ما قالتها جسي تشيمبرز عن الفنان الاديب العظيم د. هـ . لورانس : « ذهبنا نتمشى سويا قبل تشييع جنازة أمه بيوم . . . وبعد أن انتهينا من المشي ووقفنا على مقربة من المنزل الذي ترقد فيه أمه جثة هامدة ، قال لي : تعرفين يا جسي انى دائما كنت أحب أمى . فأجبتة قائلة : أعرف انك كنت تحبها ، فرد على قائلا : لا أعنى ذلك - لقد أحببتها كعاشق - ولهذا لم استطع ان أحبك ابدا » . وتكرار التعبير عن المواقف الطفلية والصراعات الطفلية المؤلمة والمتمركزة حول الموقف الاديبى يفيد فى تجاوز العصاب الصدمى .

وفيمما يختص بمضمون العمل الفنى فانه يرتبط ، بدوافع الابداع الفنى . وبهذا تكمن دوافع مضمون العمل الفنى فى اللاشعور وتصدق ال ما قبل الشعور على هيئة حبكة المسرحية أو رواية أو موضوع لقصيدة .

ويذكر بيتشوفسكى أن المراحل الوسطى فيما بين المادة الخام الموجودة فى اللاشعور والعمل الفنى كنتاج مادى ، عند تحليلها تبرز دور كل من اللاشعور وانا الشعور فى محاولة تحقيق الوحدة والتآلف فى هيئة عمل فنى . والعمل الفنى يصبح جائزا من خلال نوع من السيمياء العقلية يعرف بالاسقاط الذى عرفه فينكل بأنه ميكانيزم « مشتق من الرغبة فى رفض بعض الأشياء التى يملكها الفرد . وعن طريق الاسقاط فان هذه الأشياء يستشعرها الفرد وكأنها توجد خارج الانا كما تتضمن مثل هذه السيمياء العقلية* عددا من الميكانيزمات التى تعمل على تجريد الدوافع اللبىدية من طابعها الجنسى وتؤدى الى التحكم فى النزعات العدوانية وتوسع من مجال الأشياء فيما هو أبعد من حدود الفرد . وكل هذه الأمور ذات هدف محدد هو افراغ الشعور بالذنب الذى تولد من جراء الموقف الاديبى . ولهذا تعينها الانا العليا وتقودها وبهذا تضطلع الانا العليا بدور هام فى الابداع الفنى ابتداء من ادراك ما قبل الشعور لفكرة العمل حتى بلوغه شكله النهائى . أما كارين هورنى فيرد العمل الفنى الى دافع البحث عن المجد والسعى له ، وهو الدافع الذى يشترك فيه جميع العصائين . والعصائى ، فى تصوره ، يكذب بحثا عن شىء عظيم ومجيد ، يريد أن يتزعم مجتمعه أو يصبح من ألمع المتكلمين وأبرعهم أو يصير موسيقيا مرموقا أو تطبق شهرته الأفاق كأديب بليغ الخ . .

Creative Identification ووجود قدر كبير من الطاقة النفسية المزاحة التى تمد التقمص المبدع بالقوة اللازمة . ويظل هذان العاملان فى حالة كمون حتى يحركهما العصاب وبذا يصل الفنان الموهوب الى مستوى الابداع . لكن ينبغي علينا أن ندرك أن هذين العاملين لا ينبعان من العصاب ذاته .

وبذلك يصبح من المستحيل اغفال الموهبة الفنية الحقيقية مهما طال خباؤها ومهما عانت من عوامل وظروف تمنع ظهورها وتحطمها . وهذا لا يعنى ابدا أن التحليل النفسى يخلع صفة العبقرية على أناس غير موهوبين حقيقة .

الفن والموقف الاديبى :-

وتناول جوستاف بيتشوفسكى قضية الموهبة الفنية من زاوية مختلفة فقال بوجود ثلاثة مكونات للموهبة الفنية وهى : ١ - الرغبة فى الابداع الفنى ، ٢ - مضمون العمل الفنى ، ٣ - شكل العمل الفنى . والرغبة فى الابداع الفنى لها عدة دوافع بعضها شعورى وبعضها الآخر لا شعورى . ويذكر بيتشوفسكى دوافع القوة والشهرة وحب النساء ، وهى الدوافع التى قال بها فرويد من قبله ، واحيانا ما ترتبط هذه الدوافع بأخيلة شعورية أو قبل شعورية من الأخيلة التى تكونت فى طفولة الفنان . وترجع أصول هذه الأخيلة الى الموقف الاديبى كما ترجع فى جذورها الى الطبقات العميقة فى اللاشعور المكبوت . وهذا يتفق وما ذكره فينكل من أن تحليل احلام الفنانين يكشف عن أن العقدة الاوديبية لاتزال نشطة عندهم فالعقدة الاوديبية « هى فى العادة الذروة لنمو الجنسية الطفلية والاساس لجميع الأعصبة : فوجود الحفزات الاوديبية هو سوى فى مرحلة بعينها ولكنه مرضى فيما عداها . والعصاب يكمن فى استناده الى تلكؤ عند مرحلة من النمو كان ينبغى فى الحالات السوية أن يكون الفرد قد تخطاها . وبهذا يصبح الفن نوعا من العصاب على اساس انه تعبير عن الموقف الاوديبى الذى هو أصل جميع الأعصبة . أما الباعث على التعبير الفنى عن الموقف الاوديبى فهو الرغبة فى التطهير باعتبار التطهير راحة من الآثار المؤلمة للموقف ، كما أن التعبير الفنى عن الموقف الاوديبى يمثل حاجة الى

* السيمياء ، وهى الكيمياء القديمة التى عنيت بتحويل المعادن الخسنة الى الذهب ، وتعنى هنا تحويل المشاعر الكريهة الى مشاعر مقبولة بل ومحبة الى النفس .

فلسفتي الحسن

تأليف : البير كامى ، ترجمة : عبد الغنى داود

الكتاب من سلسلة
فكر لا تحرقه

أتساءل كثيرا : - لم أعمل بالمرشح ؟ .. قد تدهشك الإجابة الوحيدة التى توصلت إليها حتى هذه اللحظة . فهي إجابة ساذجة ، بسيطة ، لا تلفت النظر فى شيء .. انها ببساطة :

« لأن المسرح هو واحد من تلك الاماكن فى هذا العالم التى أحس فيها بالسعادة » .

إلا انك لو تدبرت هذه الكلمات لبدت أقل ساذجة وبساطة مما قد تبدو عليه للوهلة الاولى . فقد أضحت السعادة فى أيامنا هذه موضوعا مثيرا للحساسية ، وأصبح لدى الناس ميل الى إخفاء سعيهم عنه حتى على أنفسهم ذاتها .. لقد أصبحت السعادة فى نظرهم نوعا من العبث الطريف الذى تستوجب ممارسته تلمس الأعداء .

أقرأ أحيانا عن بعض رجال الاعمال الذين يهبون كل حياتهم للخدمة العامة كي يجدوا فيها مهربا من حياتهم الخاصة . ولكن لا تبدو الفكرة مثيرة للسخرية ؟ ألستم معي فى هذا ؟ هراء وسخف فكرة (الاستخفاف بالآخرين ، وأن الانسان لا يستطيع أن يحقق وجوده دون

معنى أن تكون سعيدا اليوم أمر أشبه بالتردى فى الخطيئة واقتراف الذنوب ، وعلى هذا فليس لك أن تنبس بحرف واحد أو أن تقول ببراءة : « انى سعيد » دون أن تتوجس شرا ، اذ ، على الفور ، سوف ترى الحكم عليك مرتسما على هذه الشفاعة المتعضة ممن يحيطون بك : « آه ! أنت انزعج سعيد يا بنى .. خبرني اذن ماذا تفعل من أجل الائتام فى كشمير والمجدومين فى نيوهبرايدز .. فهم غير سعداء على الإطلاق ؟ » حسن .. ماذا يمكننا أن نعمل ؟ .. وهكذا نصبح فجأة حزاني أسفين ، كمن يعاني من خلع ضرره .

من هنا أشعر بميل ملح الى الاعتقاد أنه لكى

يضايقتني من مهنتي ككاتب وأهرب أولا وقبل كل شيء مما أسميه (زحمة الحياة السخيفة) .
لنفرض أن اسمك فرناندليل أوبرجيت باردو أو على خان أو اسما أكثر تواضعا كبول فاليري حين ذاك ستردد الصحافة اسمك في كل المناسبات ، وعندما يكون لك اسم في الصحف تبدأ (زحمة الحياة) فتنبهال عليك الرسائل والدعوات وعليك أن تلببها ولو نفاقا ثم يضع جزء كبير من وقتك في عملية الحرص على ألا يضع هباء . . . ستنفق نصف نشاطك البشري وبشتى الطرق في قولك (لا) . أليس هذا من السخف بمكان ؟ يقيني أنه لكذلك ، وهكذا نعاقب على غرورنا بالغرور نفسه .

لاحظت منذ فترة أن الناس ينظرون في رهبة للعمل في المسرح ذلك لأن العمل بالمسرح مهنة تدعو للفرور . . فكل ما تحتاجه حين تعمل بها هو أن تتردد دائما أنك في بروفة فتصبح في التو كمن يعيش وحده في صحراء فان كنت حذرا مثلي فمن الخير لك أن تتدرب طوال الشهر وجزء من الليل لتصبح وبكل صراحة كما لو كنت تعيش في الفردوس .

فالمسرح في هذا بمثابة الدير الذي اهجع اليه ففي أعماق جدرانته تموت ضجة الحياة وصخبها . ويعيش الانسان طوال شهرين داخل صومعته المقدسة - أخذا على نفسه عهدا بلولاء لانهم واحد وهدف واحد . . ومجتمع واحد . . مجتمع الرهبان المطرودين من العصر - يعد الشجعائر كي يلقوها مساء يوم ما لأول مرة .

أعتقد أن كلمة (الرهبان) قد أثارت دهشتك لأن الصحافة التي تصور لنا رجال المسرح على أنهم قطيع من الناس ينام متأخرا ويثرب من الطلاق . . لن أكون صادقا ان قلت لك أن مجتمع المسرح أحسن حالا من ذلك أو أنه أقل ممارسة للطلاق من مجتمعات أخرى كمجتمعات مصانع النسيج أو السكر أو الصحافة . . لكن السبب ببساطة : أن الناس تهتم كثيرا وتعلق على حالات الطلاق في المسرح أكثر من غيره بالذات ، ولنضرب مثلا بقلب سارة برنار الذي شغل الرأي العام أكثر مما شغله مسيو بوزاك . . مثلا ، وهذا واضح تماما .

وعلى أي حال فانا أفضل صحبة أهل المسرح

نكون نافعين بحق لأولئك الذين يشعرون بالتعاسة ، نعلينا أن نكون أفويا وسعداء ، فلا يسان الذي يرى حياته عينا نعيلا يروح تحته لا يقدر على مساعدة أحد ، وعلى العكس من ذلك فالذي يستطيع التحكم في مشاعره وحياته ، فهو الوحيد القادر على أن يكون نشطا وفعالا .

عرفت رجلا لا يحب زوجته وكان يائسا من حبه لها فقرر يوما أن يضحي بحياته في سبيلها . أي أنه مارس تجاهها ما يسمى بعملية التعويض فأصبحت حياة تلك المرأة المسكينة منذ تلك اللحظة جحييا مطلقا ، اذ بقدر ما كان موقفا في التضحية بنفسه من أجلها أضحت حياته ممزقة تماما . وهكذا حاننا اليوم فالتاس يهبون حياتهم لهؤلاء الذين يكون لهم أقل الحسب . . وهكذا يتزوج المحبون التعساء ، في الحقيقة، من أجل غاية أدنى لا حبا في غاية أفضل .

انيس من العجيب في مثل هذه الظروف أن يبدو أعظم مريضاً ويصبح من الصعوبة بمكان أن نرسم على صفحته صورة للسعادة وبخاصة حين يكون الانسان كاتباً ؟ وعلى كل فاني أفدر السعادة والسعداء فقط من أجل قانون الصحة العامة ، فأحاول ما أمكنني الى هذا سبيلا - كي أحافظ على انتظام حياتي - ان أكون في أحد أمكنة سعادتي ألا وهي : المسرح ، اذ ان متعة المسرح ليست من تلك المتع الظاربه فقد ظلمت أستمتع بها لأكثر من عشرين عاما ، وكانت كلما زاد الحاحها خيل الى أنني لا أستطيع العيش بدونها . ففي عام ١٩٣٦ تعرفت في قاعة رقص بالجزائر على فرقة مسرحية كانت على وشك الانهيار تقدم مسرحيات مستوحاة من أعمال مائرو وديستوفيسكي وايسخيلوس ومنذ ثلاث وعشرين عاما مضت استطعت أن أقدم اعدادا لرواية ديستوفيسكي (المجانين) على مسرح انطوان . . لهذا أتساءل عن سر هذا الاخلاص النادر للمسرح والافتتان الكبير به وعن الاسباب المحتملة لهذه الفضيلة وان وشتت فلتكن هذه النقيصة .

اكتشفت ان هناك نوعين من الاسباب . . الأول يتعلق بطبيعتي أنا بينما الآخر يتعلق بطبيعة المسرح نفسه .

فيما يتعلق بي - وهو الأقل أهمية كما يحلو لي أن ادعوه - أنه من خلال المسرح أهرب مما

للمخرج بدوره ، فان تعرفنا ، وبنية طيبة جديرة بهذا التعرف على مثل روح انتفاهم هذا المتبادل السائد بين أبناء المسرح ، يظهر لنا كيان المهنة القوى ادى يهب الانسان الزمالة التي يحتاجها كل يوم . . ففي المسرح ترتبط معا برباط وبدون أن يفقد أحد حريته أو شيئاً آخر . . أليست هذه ضرورة طيبة لمجتمع المستقبل ؟

ولنلمس الموضوع بطريقة جدية فأننا نجد الممثلين كأي خلق الله بشرا يخطئون بما فيهم المخرج وأحيانا سترى أسوأ من ذلك حين تجد نفسك ملتصقا بهم . لكنني أقول أن مثل هذه الأخطاء اذا كانت موجودة . . فغالبا ماتحدثت بعد انتهاء العمل ، ويعود كل الى طبيعته الخاصة به . . فالناس في هذه المهنة لا يميلون الى المنطق وهناك من يقول بصدق أن التفشل يحطم الفرق المسرحية وكذلك يفعل النجاح . . وهذا قول خاطئ لان الذي يحطم الفرق المسرحية هو انتهاء هذا الامل الذي كان يربطهم سويا أثناء التدريبات وهذا السعي الختيت نحو الهدف (أي بيته الافتتاح) ادى بان يربطهم في مثل هذه الزمالة الوثيقة . . وما افرق الفرق المسرحية او الحركات الثورية أو الكنيسة الا زمالات تضيق الاهداف التي قامت من أجلها في ليلة المستقبل . . وفي المسرح تتضح الثمرة سواء ان كانت فجأة او ناضجة في مساء يلوح في المستقبل . . مساء يجمع (عمل كل يوم) في رابطه يكون الرجال والنساء فيها فريقا واحدا من خلال اشتراكهم في مغامرة كبرى يلاحقون فيها هدفا معينا . . ولن يكون هناك أجمل ولا أعظم من ذلك المساء الذي طال انتظاره وحينئذ يبدأ اللعب على المكشوف .

لا بد وان البنائين ومجموعات العمل الجماعي في عصر النهضة قد عرفوا مثل هذه النشوة التي يعرفها من يعملون في مسرحية كبيرة ، فان ما يحققونه قد يستغرق طويلا فيما وراء لحظة التنفيذ ، ويزداد حب من ساهم فيها للآخر لان المسرحية لن تدوم ويعلمون أن عرضها سينتهي يوما ما . . ولم أعرف الا في شبابي فقط هذا النوع من الزمالة وهذا الشعور القوى بالامل وهذا الاتحاد الذي يجمعنا أياما طوالا في التدريبات والذي يقودنا قدما الى يوم الفصل . . ولم يكن مانعلمته من أخلاقيات كبيرا الا أنني تعلمت الكثير في ملاعب كرة القدم وعلى خشبة المسرح ، فلقد كانا جامعاتي الحقيقية .

فالمسرح يساعد من يعملون بالكتابة على

سواء أكانوا فضلاء أم لا عن صحبة أشقائي من أهل الفكر . . فكلنا يعرف أن رجال الفكر نادرا ما يميلون الى السير سويا بخطى طيبة . . وهناك سبب آخر لا أستطيع تفسيره انتفسير الكامل اذ أشعر في صحبة رجال الفكر كما لو أن هناك خطا قد ارتكبته والتمس العفو عنه وأشعر بأنني لا بد وقد حطمت قوانين العشيرة التي أنتمى اليها . . مثل هذا الشعور يبدد تلقائيتي وبدون التلقائية لا أستطيع أن أتحمّل حتى نفسي . . أما على خشبة المسرح فاشعر بتلقائيتي فلا أفكر في الحياة أو الموت . . كل ما أفعله في المسرح هو المشاركة في المراهنات وأوان السرور عامه . . وأظن أنه ليس هناك مسمى لمثل تلك الحالة سوى الزمالة وهي واحدة من مباهج الكبرى في الحياة والتي فقدتها بمجرد أن تركت العمل في الصحافة حيث كنا نعمل كفريق واحد . . ثم وجدتها ثانية بمجرد أن رجعت الى المسرح .

أن الكاتب يعمل في عزلة ، ويقصد الناس أعماله على انفراد ايضا ويصدر هو الحكم على نفسه في عزلته ، وهذه حالة سيئة ومجيئة فستأتي لحظة على الفنان الحقيقي يحتاج فيها الى وجوه أخرى كي يستشعر دفع الرابطة الانسانية التي تيسر بينه وبين الآخرين والآخر اهتمامات الكاتب كالزواج والبيت في بطون الكتب والسياسة .

وعلى الرغم من أهمية هذه الأشياء الا أنها لا توصل الفنان الى الاستقرار ، فبمجرد فقدان الفنان لعزلته يبدأ شعوره بافتقادها . . هو يود أن يحتفظ بعزلته وأن يكون له في نفس الوقت مثل هذه الأشياء التافهة . . بل ويطلب الأشياء العظيمة أيضا مثل الحب ، هو يود أن يكون محافظا دون أن يكف عن أن يكون متحررا . . اما اذا كان مشغولا بالسياسة فهو يريد أن يقتل ويغتال الآخرين في سبيل ما يعتقد هو فقط وأن يحتفظ بحق اصدار الحكم على الناس . . صدقتي . . لقد أصبح طريق الفنان اليوم محفوف بالمخاطر .

يمنحني المسرح الزمالة التي احتاجها بجانب العبودية الثقيلة والعقبات التي يحتاجها جميع الرجال وتحتاجها كل العقول . أن الفنان في عزلته موجود في فراغ لكن في المسرح لا يستطيع أن يكون حاكما بأمره وكل ما يريد عمله يعتقد على الآخرين . . فالمخرج يحتاج للممثل الذي يحتاج

دستوفسكى

ما
اللعن في ارضه

أرض الاوهام وأظنك لا تصدق أنه أرض الحقيقة .. اذ أن المجتمع في الحقيقة هو الذي يعيش وسط الاوهام . ستجد فوق خشبة المسرح أكاذيب أقل مما يدور في المدينة .. خذ مثلاً ما بواحد من هؤلاء الممثلين الهواة الذي يشوه الشخصية التي يلعبها أو يؤدي دورها بطريقة تقليدية .. ضعه في ليالة الافتتاح في موضع بالضبط وأرسل عليه أربعة آلاف وات من الضوء فستبدو النتيجة أن المسرحية رهيبة لا تحتمل . ستراه بمعنى ما عارياً تماماً في ضوء الحقيقة ، فبريق الكشافات قاس لا يرحم ولن يقلع كل خداع العالم من أدوات التنكر وما يشتهر به المسرح من خدع أن يخفي الشخصية الحقيقية للرجل أو المرأة اللذين يقفان فوق خشبة المسرح .. واني لمساكده أن هؤلاء الذين أعرفهم جيداً في حياتي منذ زمن بعيد سيتكشفون لي على حقيقتهم ومن جذورهم لو أنهم فقط اشتركوا معي بالتمثيل في عمل مسرحي حتى وأن كانت هذه الشخصيات التي يمثلونها تنتمي الى عصر آخر ومن طبيعة مخالفة . ليأت الى المسرح أولئك الذين يتعشقون مكنون الصدور ، والباحثون عن الحقيقة الخافية في البشر فلن يجدوا فيه الا ما يشفي غليلهم لويبيعت فيهم ، على الاقل شيئاً من القناعة والرضا . والواقع انك لو أردت أن تعيد الحقيقة الى الحياة فضعها على خشبة المسرح .

أحياناً يسألونني « كيف تستطيع أن توفق بين الادب والمسرح في حياتك ؟ » ، والحق أنني عملت في مهن متعددة اما بسبب حاجتي واما بسبب حبي لها ومنذ أن استقر بي التفكير على أن أعمل بالكتابة أستطيع القول أنني قد وفقت بين المسرح

الهروب من التجريد الذي يتهددهم .. اذكر أنني كنت أفضل أيام اشتغالي بالصحافة ترتيب الصفحات عن ممارسة تلك الأشياء التي تشبه الشعائر الدينية والتي يسمونها (التحرير) .. كذلك في المسرح أحب الطريقة التي يتناولون بها العمل من جذوره والتي تختلط فيها الكشافات والمنصات والستائر وأدوات الاكسسوار .. ولا أذكر من قال « لكي تكون مخرجاً عظيماً عليك أن تزن مناظرك بزرعيك » والحق أنه قانون عظيم في الفن لأنني أحب تلك المهنة التي تضطرني لأن أعمل حساباً لسيكولوجية الشخصيات وفي نفس الوقت أضع في اعتباري مكان مصباح أو غلاية أو تصميم منظر أو أنتبه الى ما يحدثه لقاء قطعة ثقيلة على خشبة المسرح من ردود الافعال . وعندما رسم صديقي مامو مناظر مسرحية (المجانين) اتفقنا على وجوب البدء فيما يختص بالآثاث الجامد مثل حجرة كنيية وأثاث قبيح .. أي ما يسمى بالصورة الواقعية .. وسرنا خطوة خطوة بالمسرحية فبدأنا على أرضية غير ثابتة ليس لها جذور مادية ، وكان علينا أن نصمم الديكور في النهاية وتنتهي المسرحية في شكل من الجنون والوهم لكنها تبدأ من نقطة مكدسة بالماديات ليس هذا هو أحسن تفسير للفن .. أنه ليس الخيال فقط أو الواقع بمفرده بل هو الخيال يجنح من فوق أرض الواقع .

أوردنا من الاسباب الشخصية لاشتغالي بالمسرح ما فيه الكفاية وأنها لاسباب الانسان العادي .. لكن لي أيضاً أسباب الفنان ، والاسباب الاخيرة أكثر غموضاً . وجدت المسرح قبل كل شيء مكاناً للحقيقة . لكن بعض الناس يدعونه

التوصل الى وحدة الأداء ووحدة الاسلوب والايقاع التي تتكون منها الضروريات الاساسية للمسرح، والتي تتيح لي أن أتبع هذه الروح بمزيد من الحرية التي لا تتاح لي الا عندما أكون مؤلفا ومسرحيا ومخرجا. فانا باختصار خادم للنصوص والترجمات والاعدادات المسرحية .. اذ حينما توضع كل هذه الاشياء للاخراج فوق خشبة المسرح فاني أحتفظ بحق تشكيلها تبعا لاحتياجات الاخراج فأتعاون مع نفسي .. أو بمعنى آخر أوجد الحقيقة التي تزيل الخلاف بين المؤلف والمخرج. واني لاشعر بقليل من الابتذال من جراء هذا العمل الذي قد أمضى في ممارسته كلما سنحت لي الفرصة ، لكن احساسى بالضيق يكون أكيدا اذا ما تخليت عن واجباتي ككاتب ووافقت على اظهار مسرحيات يمكن أن تحوز رضا الجمهور بأساليب مبتذلة من ذلك النوع التجارى الذى يلاقى نجاحا كبيرا والذى تعودنا أن نراه فوق خشبة المسرح الباريسى - ان ذلك ليصيبني بالغثيان ، فانا لم أشعر بأنى قد تخليت عن هدفى ككاتب حين مسرحت رواية ديستوفسكى (المجانين) لان الاخراج فى الحقيقة هو التجسيم لكل ما اعتقده وما أعرفه عن المسرح .

وان أخشى ما أخشاه أن أقصد القدرة على ممارسة ما أحبه فى المسرح بسبب ما يتهدد الاصاله التي تحتاج اليها هذه المهنة فى هذه الأيام .
ان الارتفاع المستمر فى التكاليف وبيروقراطية الشركات المسرحية تدفع بالمسرح خطوة خطوة نحو التجارة .. اذ يحتل فن الدعاية فى هذه المؤسسات التجارية المتنافسة أعلى مكان كى يتمكنوا من اخفاء الموعظة الاسطورية التي منحتهم اياها يوما الجدة العجوز الغامضة .. وبذلك يتحول الافق النبيل للمسرح الى مكان للقدارة .
لكن هذا لا يبرر التخلي عن القتال والقاء السلاح لان روح الفن والجنون تتربص دائما بالفنان من فوق مقاعد الصالة ومن خلف الكواليس ولا يمكن أن تموت بل علينا أن نحملها من الضباع فهي تنتظر كل فرد فينا . وتهيب بنا أن نجسم قدرتها على التعبير .. لهذا علينا حمايتها من أصحاب محلات الادوات المسرحية أو من مخرجى الحفلات العامة فهي فى مقابل ذلك تثبت من عزمنا على مواصلة الطريق وتنقذ فينا روحنا الطيبة الصامدة . وهل معنى السعادة وطهارة الحياة التي تحدثت عنها منذ البداية الا أن نأخذ ونعطي ؟ .. ذلك لاننا نحتاج الحياة نفسها قوية وحررة .

والادب على نحو ما لكنى أشعر انى سأتوقف عن الكتابة فى اللحظة التي أوافق فيها على أن أكون كاتباً فقط ويكون التوفيق بين الادب والمسرح أمرا ألياً متى وجد المسرح . ان المسرح فى رأيى هو أرقى الاشكال الادبية وأكثرها انتشارا . عرفت يوما مخرجا أعجبت به كثيرا ، كان دائما يقول لمؤلفيه وممثليه « اكتبوا .. أو مثلوا حتى لمن هم على درجة من الغباء والضحالة بين المتفرجين ، انه لا ينصحهم بأن يكونوا أغبياء أو سطحيين بل ينصحهم بمخاطبة كل شخص موجود فى الصالة . اذ ليس كل المتفرجين مستعدين بالضرورة للتجاوب مع ما يضعه المخرج ، فلكل شخص ذاته الخاصة ، واهتمامه الخاص .

ليس التخطاب مع الجماهير من الامور الهينة، فالمؤلف يقوم بمغامرته وقد صوب الهدف اما الى الهبوط بمستواهم واما الى الارتفاع الى ما فوق طاقتهم ، فهناك كتاب يوجهون جهدهم لمخاطبة ما هو أكثر غباء فى الجماهير ، فيحققون بهذا نجاحا كبيرا ، وهناك بالمثل كتاب يحاولون مخاطبة أولئك الذين يفترض فيهم الذكاء فيمنون بالفشل فى أغلب الاحيان، وكتاب النوع الاول يستعملون الطريقة الفرنسية المشهورة فى المسرح والتي يمكن أن نطلق عليها طريقة «ملحة الفراش» اما النوع الثانى فهو يتبع طريقة من يضع قليلا من الخضروات فى (حساء فلسفى) . وعلى ذلك فالفنان الذى ينجح فى التحدث ببساطة الى كل الناس بينما يظل طموحا نحو تحقيق هدفه فانما يخدم بذلك تقاليد الفن الحقيقية ، اذ يجمع كل الطبقات وكل المشاهدين فى مشاركة وجدانية واحدة وضحكة واحدة وليس بقادر على تحقيق ذلك كله الا الكبار من الكتاب .

يسألوننى : « لماذا تهتم بعمل الاعداد المسرحى رغم استطاعتك التأليف المسرحى ؟ » فأقول : اننى كتبت مسرحيات وسأظل أكتب أخرى وسأروض نفسى فى المستقبل على هذه الحقيقة التي يجب أن أعمل من خلالها ، وأستطيع أن أجيب هؤلاء الاشخاص بالذات وهم الذين يسألوننى على أساس اننى قد ارتبطت بما قمت باعداده adaptations للمسرح من أعمال غري ، أنه حين أكتب للمسرح فالكتاب (الذى هو أنا) هو الذى يؤدي مهمته بأسلوب أشمل وأوسع أفقا أما عند اعدادى للمسرح فذلك يأتي نتيجة لتعاونى مع المخرج طبقا لما نعرفه عن المسرح اذ أن تشكيل واستلهم واخراج البروفة النهائية يأتي فى اعتقادى بفضل هذه الروح وهذا الارتباط فيصبح فى مقدورى

الحسن بالعبث

في
علم

نجيب محفوظ

شفيق ممتار

بأن تجرى في ميدان الأوبرا عاريا . وليس هذا القول نزوة من نزوات مصطفى المنياوي « بائع اللب والفشار » ، بل هو قول تسبقه وتفضي إليه تساؤلات عديدة ومتكررة - تبدو أحيانا ساذجة وأحيانا يائسة - على طول « الشحاذ » وعرضها، عن جدوى الفن في عصر العلم : فقديما كان للفن معنى حتى أزاحه العلم من طريقه فأفقره كل معنى ولم يبق له شيئا ، فانت واحد في العلم للشعر ونشوة الدين وطموح الفلسفة ، وما على الفنان الا أن يقرأ أي كتاب في الفلك أو في الطبيعة أو في أي علم من العلوم ، ويتذكر ما يشاء من المسرحيات أو دواوين الشعر ، ثم يختبر بدقة احساس الخجل الذي سيجتاحه .

ولا مدعاة الى التعثر هنا عند التساؤل عما اذا كانت هذه الكلمات تبدو - بازاء منطق العمل - موضوعة على لسان الشخصية وضعا أم نابعة من صميم معاناتها ، لأنها على الحالين تفصح عن وجه حقيقى من أوجه الازمة بالنسبة للكاتب ولشخصياته على حد سواء . ولا ننسى أن نجيب محفوظ بدأ رحلته رومانسيا ، « ولا تخلو حركة هروبية من فشل » ، ثم اتخذت رؤياه أبعاد الواقع الاجتماعى حتى أوشكت أن تتحدد به :

ليس جديدا القول بأن الفنان أول من تفجأ شخصوه ، فى نهاية الامر ، بأفعالها ، وأفكارها ، بأحلامها ومخاوفها ، بغصتها ومنطقها ، بافتقارها أحيانا الى كل منطق، وباكتشافاتها ، فتثير دهشته وخوفه أحيانا ، وقد يتنصل منها .

مثال ذلك أن يبدع الكاتب شخصا تفصح عن وعى اليم ومهلك بالعبث ، فتروعه شخصوه ، ويحاول أن يجد لها مهربا ، أو يجد لنفسه مهربا منها ، يدفعه الى ذلك طغيان موقف فكرى سابق أو رؤيا قديمة لا يستطيع أن يتخلص من حواذها . فنجيب محفوظ ، رغم انبهاره الواضح بجنان جينية فى « الثرثرة » ، ورغم قوله فى مستهل « الشحاذ » أن الابقار هى التى تمتلئ عيونها دائما بالطمأنينة ، يطالعنا من نفس ذلك العمل الاخير ، على لسان مصطفى المنياوي ، بقول مؤداه أن الفن المعاصر ، وقد « فقد عرشه الذى اغتصبه العلم » ، وأعياء العجز والجهل عن اقتحام الحقائق الكبرى ، انقلب الى الغضب ، والرواية الضد ، والعبث ، واستحدث آثار شاذة مبهمة غريبة ، لسرق الإعجاب الذى استحوذ عليه العلماء ، وكان الامر مباراة بين العلم والأدب جائزتها ذلك الإعجاب : « فانت ان لم تستطع أن تستلفت أنظار الناس بالتفكير العميق الطويل ، قد تستطيعه

أو مبررة ، فتثير ضحكات لا ضحك فيها • ولكن هل ذلك هو السيرك الذي يأتي ذكره في «الشحاذ» وهذه الرؤية ؟ هل هو السيرك الذي تقيمه شخصو كتاب العبت ، شكلا ومضمونا ؟ وهل يعنى نجيب محفوظ المهرجين كما نجدهم في عالم صمويل بيكيت مثلا ؟

لا يبدو ذلك • لأن السيرك والمهرجين هنا - في القصد المعلن على الأقل - هما ، ببساطة ، التسلية والتفريغ ، بمعنى « اللب والفشار » ومسررات التسلية بلا تحفظ ، القصص الخفيفة والضحكات ، والصور الغريبة : ابتغاء للشهرة والمال الوفير - ما دام العلم لم يترك للفن شيئا •

ذلك رغم ان الانسان العبثى تراءى لنجيب محفوظ من قديم في ثوب المهرج ، بكل افعاله الغريبة باللغة السخف ، غير المجدية ، غير المبررة ففي « همس الجنون » (١٩٣٨) يرى البطل همالا « يرشون زملا أصفر فاقعا يسر الناظرين ، بين يدي موكب خطير ، ولأول مرة في حياته يستشير دهشته شيء ، فيروح يتساءل لماذا يرشون الرمل وهم أنفسهم يرجعون سراجا فيكنسونه ويلمونونه ، فلماذا يرشونه اذا ؟ أحس ميلا للضحك ، فضحك

« اقذف بشعرك الى المعركة تظفر بالآلاف المستمعين » الى أن وقفت ، في «الشحاذ» على مشارف انكشاف بالغ الحدة أفصحت عنه « الثرثرة » فيما بعد بصورة أعمق وأشد إيلاما •

والسؤال هو : هل يحاول نجيب محفوظ في «الشحاذ» و « الثرثرة » و « المظلة » أن يسرق الإعجاب من العلم باستحداث آثار شاذة مبهمه غريبة ، وهل شخصوصه العديدة التي تتعري ، منذ « همس الجنون » ، أو تحلم بالتعري ، تحاول بذلك أن تستلقت أنظار الناس ؟

حقيقة أننا نجد في « الشحاذ » ، جنباً الى جنب مع كلبية مصطفى المياوى ، حدسا تلمح اليه أقوال عابرة كهذه : « يجب أن نتخلي للعلم عن جميع الميادين عدا السيرك ، فعلينا أن نبلغ سن الرشيد ، وأن نولى المهرجين ما يستحقونه من احترام » • عظيم • ففي عالم العبت يبدو السيرك كحلبة طبيعية للحياة ذاتها ، بغير متفرجين ، لأن الكل يلعبون ، يسرون كالمهرجين على سلك مشدود ، يأتون أفعالا غريبة باللغة السخف ، تبدو محتومة - بحكم التواجد ، لأنه ما الذى يستطيعونه الا أن يفعلوا شيئا ؟ - وفي الوقت ذاته غير مجددة

الذى واجهته به ، فقال هذا همس جنون ، غير ملق بالا الى ما وراء « الصور الغربية والضحكات التى تجلجل » ، فوقع بذلك فيما وقعت فيه شخصية أخرى من شخصياته عندما نسبت الى كتاب الرواية الضد وكتاب العيب محاولة سرقة الاضواء من العلم باستحداث آثار غريبة شاذة مبهمة ، ومحاولة استغلات الانظار بالجري عراة فى الطرقات .

ولكن كيف وأبطال نجيب محفوظ يتعرون من قديم ؟ يصابون بداء التساؤل ، فتأتيهم الاجابات عاقلة مضبوغة رصينة مهضومة جيدا ، فيمجونها ويتمردون ، ويتعرون :

— كان الاقدمون يتساءلون ، ولم نعد نتساءل .
— بديع ان نتخلص من السؤال .

الاجابة العاقلة تغشك وكانهسا تستفزك .
التصرفات العاقلة تفضيك بلا سبب . ما اجمل ان يشور البحر حتى يطارد المتسكعين على الشاطئ .
وان يرتكب السائرون حماقات لا يمكن تخيلها .
وان يطير الكازينو الكبير فوق المسحوب . وان تنحطم الصور المألوفة الى الابد ، فيخلق القلب فى الدماغ وتراقص الزواحف الطيور . « (الشحاذا » .

مبكرا ، فى عام ١٩٣٨ ، تحتاج البطل فى « همس الجنون » موجة غضب ورفض وتقزز : « يلقي بنظره ازدراء على الخلق الذين يضربون فى جوانب السبل لا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا ، ثم يتساءل اليس الانسان حرا ؟ ثم يتفكر مليا ويجيب بحماس : بلى ، انا حر . تنزل عليه الحرية كالوحى فتملأه يقينا لا سبيل الى الشك فيه انه حر يفعل ما يشاء . » لكنه لا يعود من مزاولته لتلك الحرية الا بالكلمات والضرب والسباب ، فينتهى امره بان يتجرد فى عرض الطريق . تأخذ يده فى خلع ثيابه قطعة قطعة ، حتى يتخلص منها جميعا ، فيبدو عاريا كما خلقه الله ، ثم يقهقه ضاحكا ، ويندفع فى سبيله .

بعد ذلك بأكثر من ربع قرن ، فى عام ١٩٦٥ ، وسنوات طويلة من العقلانية تمتد وراء نجيب محفوظ ، ينطق عمر الحمزاوى فجأة : « لم يبق الا أن أرقص فوق قمة الهرم ، أو أقفز من فوق أعلى جسر الى قاع النيسل ، أو أقنم الهيلتون عاريا » .

وبعد عمر بعام واحد يقول انيس زكى محدثا نفسه : « واذا أردت حقا ارتكاب حماقة تلفت

ضحكا متواصلا حتى دمعت عيناه . . ولم يكن ضحكك هذا محض انفعال طارىء ، فالواقع انه كان نذير تغيير شامل ، خرج به من صمته الرهيب الى حال جديدة ، ومضى يومه حائرا أو ضاحكا . . . وبعد قليل تفجأه ثيابه بسخفها : « يقلب عينيه فى اجزاء ملابس جميعا بانكار وغرابة . ما حكمة تكفين أنفسنا على هذا الحال المضحك ؟ » ثم تباغته الحركة بسخفها : « توقف عن مسيرة بغتة وهو يقول لنفسه هاانذا أقف لغير ما سبب ، ونظر فيما حوله ثوانى ثم تساءل أيستطيع أن يرفع يديه الى رأسه ؟ أجل يستطيع . هل تواتيه الشجاعة على أن يقف على قدم واحدة ؟ وقال لنفسه فلم لا أستطيع ، وما عسى أن يعتاق حريتي ؟ وراح يرفع يسراه فى أناة وعدم مبالاة كأنه وحده فى الطريق بلا رقيب . » ثم يرى « جسما ضخما وأوداجا منتفخة » ، يظن الى شخص آخر يسير فى الطريق مثله ، فيباغته ذلك المراءى بسخفه ، ويرى الرجل سائرا « مرفوع الرأس فى خلاء ملقيا على ما حوله نظيرة ترفع وازدراء ، تنطق كل حركة من حركاته بالزهو والكبرياء ، كأنما يشير الخلق فى نفسه ما تشبه الديدان » فلا يجد كل ذلك مبررا ، ويرفع يده فيهوى بها على قفا الرجل المختال ، وينساق بعد ذلك فى « تيار زاحر من التجارب الخطيرة بارادة لا تثنى وقوة لا تقهر . صفع أافية وبصق على وجوه وركل بطونا وظهورا ، ولم ينبج فى كل حال من اللكمات والسباب فحطمت نظارته ، ومزق زر قربوشه ، وتهتك قميصه ، ولكنه لا ارتدع ولا ازدجر ، ولا فارق الابتسام شفثيه ، ولاخمدت نشوة فؤاده الثمل » .

ما الذى حدث لصاحبنا هذا ؟ وكيف انقلب عالمه بغتة من « الصمت الرهيب والهدوء الكثيف » الى معمعان السيرك والمهرجين هذا ؟ ألم يحدث كل ذلك لأن الشخصية قد انكشفت لها أفعالها وأفعال الآخرين سخيفة ، بغير مؤدى ، بغير مبرر أو جدوى ؟ أو ليست هذه هى بداية الحس بالعيب ؟ وبعدها يبدو كل شيء كما تبدو الاشياء فى حلبة السيرك : زريا ، أليما ، مضحكا ، لا يصدق ، ويبدو الكل مهرجين . لكن الشخصية ، فيما يبدو مثلما هى وحيدة فى حسها بالعيب بين الآخرين الذين لا يرون فى ذلك الحس الا الجنون عينه ، قد انسلخت ، بمجرد أن خلقت ، عن مبدعها ذاته الذى احتجزته عنها بيئته الثقافية (بالمعنى السيسولوجى) ، ولحظته الحضارية ، فغاب عنه مغزى ما هو حادث لها ، ونكس عن الانكشاف

أقرب الى حالة مريض مشرف على الفصام والتصلب الهستيرى : « لا أريد أن أفكر ، أو أشعر ، أو اتحرك » . والشخصية ذاتها كأنها تحس ذلك : « هل يقضى على بأن أسجن فى عيادات الطب النفسى ؟ » يحس عمر أن عليه « أن يكون حذرا ، والا وجد نفسه مسوقا الى مستشفى الامراض العقلية » ، ربما كبطل « همس الجنون » - لكنه لا حيلة له فيما هو حادث له : « لماذا يثيرنى الكلام العاقل فى هذه الايام ؟ الشخص الوحيد الذى أعجبني حديثه رجل مجنون » .

ومن الخارج أيضا يمكن أن يبدو عمر مصابا « بمرض بورجوازي » ، قد يكون المرض الذى يصوره صديقه الطبيب : نجاح ، فشاء ، فترف ، فكلية ، ارهاق وتكالب ، فقلق و ملل . وقد يكون مرضا بورجوازيا أشد ضراوة وشيوعا : هو التمزق الذى يعانیه بين مثله وأحلامه الماضية وبين نجاحه الراهن وخيالاته للقضية . فحتى فى غمار أزمة كهذه لا يخفت صوت الكاتب ولا يكف عن فرض انشغالاته على شخصه : بطل « همس الجنون » كان لا بد له أن يبدأ تناطحه مع الواقع بحاجة يخطفها من رجل وامرأة « كانا ياكلان مريتا ويشريان هنيئا » فيلقى بها الى جماعة من غلمان السبل الجياح العرايا رآهم ينظرون الى الآكلين وقد علت وجوههم غيرة واكتست بشرة كل منهم طبقة كثيفة من غبار وقذارة ، فلم يرق له المنظر ولم يعجبه ذلك التناقض بين الآكلين والجياح ،

اليك الانظار ، فتجرد من ثيابك وتبختر فى ميدان الأوبرا » . ثم عام آخر ويلقى اللص خطبته أمام المظلة ، فلا يكاد ينتهى منها حتى يروح يخلع ثيابه فيرميها ، ويدور حول نفسه كأنه يستعرض جسده العارى ، يتقدم خطوتين ، ويتأخر خطوتين ويرقص ، فإذا بمطارديه يصفقون له تصفيقات ابقاعية فى حين تشابكت أذرع الغلمان وراحوا يدورون من حولهم فى دائرة متماسكة . ثم يقبل رجل وامرأة ، فيأخذان فى خلع ثيابهما ، يتعريان تماما تحت المطر ، فيمارسان الحب ، بينما يتواصل الرقص والتصفيق ودوران الغلمان وانهمار المطر .

فى عام ١٩٣٨ يحار نجيب محفوظ فى أمر بطله ، فلا يجد تفسيراً معقولا لما باغت ذلك البطل من أحاسيس بسخف الواقع ولا معقوليته الاجنون وكأنه بعد أن خرجت الشخصية على يديه الى النور وقف ينظر اليها حائرا ثم هرش رأسه وقال ما هذا ؟ هذا الرجل لاشك مجنون ! ومع ذلك فانه حتى فى ذلك الوقت لا يجد مقعنا فى مثل هذا التفسير الدارج ، فيتساءل ما الجنون ؟ ويجب أنه - فيما يبدو - حالة غامضة مثل الحيرة والموت ، تستطيع أن تعرف الشيء الكثير عنها اذا أنت نظرت اليها من الخارج ، أما الباطن ، أما الجوهر ، فسر مغلق . هذا ما يقوله الكاتب ، أما الشخصية فتجد فيما هو حادث لها رحلة الى عالم أثيرى عجيب ، مليء بالضباب ، فترة سحرية حفلت بالاعاجيب ، باللذة والالم . واذا يتقدم الكاتب مع شخصيته فى عالمها الداخلى يزداد تشككا فى حكاية الجنون هذه ، فيقول « وكان عقله - أو جنونه - يفكر بسرعة خيالية » . فالمشكلة هنا ليست من قبيل أحجية « نهر الجنون » ، انما هى حالة انسان يبدو أنه « يشاهد الناس وهو بمعزل عن الحياة جميعا » ، يخرج لأول مرة عن هدوء الإيقار وطمأنينتها ؛ ويستثير دهشته شيء ، فيتساءل ؛ ولا يعود - منذ تلك اللحظة - « يذوق هدوءه الكثيف الذى عاش فى اhabهدهرا طويلا قانعا مطمئنا » ، « فقدت نفسه قدرتها على الجمود ، أو برئت من عجزها عن الحركة » ، فانتهى بأن خلع ثيابه وألقى بها فى وجه العالم ، تماما كما خطر لعمر الحمزاوى أن يفعل بعده بربع قرن .

يحار نجيب محفوظ طويلا فى أمر عمر . تبدو الشخصية « اذا أنت نظرت اليها من الخارج » ،

- لم يسمع لغنائى أحد .

وأرهقك الصمت . وألج عليك الحرمان .
وأثبت الشعر أنه لا قدرة له على الإمتلاك . ما
المشعر وهذا الطول والعرض والتفكير الدائب فى
القضايا وبناء العمارات والطعام البسم لحد
المرض ؟ ، كظة الشراء هى اذن ، والسام ؟ « انقلب
المطلع الى سر الوجود الى محام ثرى غارق فى
المواد الدهنية . نحن رجال ناجحون ، ذوو سر دفين
من الحزن المكبوت » . « عندما أمضى الفشل
جريت نحو القوة التى آمتا من قبل بأنها شر يجب
أن يزول » .

الفشل فى الشعر ، فى حلم العدالة ، فى
النضال من أجل قضية ؟ هى القضية اذن ؟ وكان
الشعر لا ينفصل عنها . هو عثمان خليل بكل
ما يمثله بالنسبة الى عمر من احساس بالوزر
والردة والخيانة ؟ « العدل كان يقضى أن نذهب
معك الى السجن . نحن مدينون لك بحريتنا
وربما بحياتنا » . الماضى المنقضى اذن والحساب
العسير ؟ « وقال بفخار فى بدروم بيت مصطفى
المنياوى خليتنا قبضة من حديد لا يمكن أن
تتكسر . ونحن نعمل للانسانية جمعاء لا للوطن
وحده . نحن نبشر بدولة الانسان . نحن نخلق
بالثورة والعلم عالم الغسد المسحور . وانت
يا عثمان كنت فوق مستوى البشر وكنا وما زلنا
لا شيء . لكن مهما يكن من قذارة الفار فى المصيدة
فان منظره يثير الرثاء » .

لننظر الى الفار الذى تخلى عن الشعر وخان
القضية فى سبيل المجد والثراء والاسرة ، فى
اللحظة التى « يلتقى فيها رجل خارج من السجن
الى الدنيا ، ورجل يتحفز للخروج من الدنيا » :
ها هو وجهك مصمم على الحياة كعادتك يا عثمان
لا يريد أن يتزحزح . بالغربة . كأنك لم ترتبط
به يوما . وكأنك لم ترغب قط فى هذا اللقاء .
لا شيء مشترك بينكما الا تاريخ ميت . ولا يوحى
إليك الا بمشاعر الذنب والخوف وازدراء النفس
ولم يدر أن كتب الغيب حلت محل كتب
الاشتراكية فى مكتبك . وما هو يعترضك قدر
وأنت تهرب من الاهل والدنيا . ما أبغض هذا
اللقاء الذى أرق نومك مرات ككابوس . وهل
تموت الاسئلة اذا قامت دولة الملايين ؟ . فيقول
عثمان انت تتطلع الى نشوة . وربما ما يسمى
بالحقيقة المطلقة . لكننا ، يقول عثمان ، عندما
نعى مسئوليتنا حيال الملايين ، لا نجد معنى للبحث
عن ذواتنا » .

وشاركته حريته عدم ارتياحه ، فقال له فؤاده
« ينبغي أن يأكل الغلمان مع الآخرين » ، فأخذ
الدجاجة وأعطاهما لهم . وعمر الحمزاوى هو
الآخر ، فى عنفوان أزمته ، وكل شيء يتمزق
ويموت فى داخله « يؤرقه طيف صديقه المناضل
عثمان خليل ، وتمضه خيائنه لذلك الصديق
وللمثل والاحلام القديمة التى شاركه فيها . فهل
مرض عمر اذن هو مرض الضمير الذى يعانى منه
مشفو البورجوازية ؟

نحن - من الخارج - نواجه فى عمر هملدا
شخصية اشبه بشخصيات الآداب الاوروبية فى
الثلاثينات من هذا القرن : مخلوقات سبندر ،
واودن ، وايشروود ، واضرابهم من مثقفى
البورجوازية الاوروبية الذين تفجرت أزمة الضمير
ومازق الخلق عندهم فى حياة ابطالهم ومازق
شخصهم . بطل نجيب محفوظ هذا ، المحامى
الناجح ، الثرى ، الذى نجح وأثرى على حساب كل
ما كان يمثل القيم الكبرى فى شبابه : الفن ،
الانسان ، القضية - يكاد ان يكون ، بهذا المنظور
شخصية تقليدية ، من منتجات توليفة
اذا ما تأبرنا على النظر اليها من هذه الزاوية ،
وجدناها منتهية الى شيء اشبه بأسوأ شخصيات
نجيب محفوظ اطلاقا : بطله المصائب
بعقدة أوديب فى رواية « السراب » ، فمهر الحمزاوى
منته ، بذلك المنظور الخارجى ، الى أن يكون مجرد
مرضى نفسى آخر ، على نسق مخلوقات « بول
بورجيه » التطبيقية . فهل هذه أزمة عمر ؟ فشل
واحباط ، فمرض نفسى ؟

لننظر من الداخل اذن . يقول عمر : « أشعر
بخمود غريب . نتيجة لذلك الخمود ماتت رغبتي
فى العمل (المحاماة - النجاح - الثراء) ما زلت
قادرا عليه ، لكنى لا أرغب فيه . وكثيرا ما أضيق
بالدنيا ، بالناس ، بالاسرة نفسها . ويرعبنى
احساس حركى داخلى بأن بناء قائما سيتهدم » .
كاننا على كنية التحليل النفسى نستمتع لمرضى
تفصح كلماته عن أعراض التصلب الهستيرى .
هل هى حكاية احباط ونكوص ؟ ما من شك
فى أن الشخصية قد ذاقت خيبة الامل ، ومرارة
الفشل ، وضبعة الوهم :

-ومتى تعود الى الشعر ؟ انى أعجب كيف هان
عليك أن تهجره ؟

- كان لهوا ليس الا . توهمت يوما أننى
ساستمر .

- ولكنى أسألك عما أوقفك ؟

معادة • كالقيظ والغبار • دورات محكمة الاغلاق •
ما أظنع الضجر • ضجر يضجر أضجر فهو ضجر
وهي ضجرة والجميع ضجرون وضجرات •
ولكن لم ؟ ما الذى اكتشفه عمر ؟ اكتشف
شيئا دارجا وبالغ السخف • اكتشف أنه لاهقية
ثابتة هناك الا الموت • الحج عليه الموت يذكره
بنفسه بين كل عمل وآخر • قتل الضجر كل شيء •
وانهارت قوائمه الوجود بفعل بضعة أسئلة •

قال له الطبيب ضاحكا ، بعبارة انشائية ، معنى
الحياة ؟ اننا نحى الحياة • هذا هو المعنى • لكن
بينه وبين السائل جدار من الصمت ، فهو لم
يصح على غصة العبث • وقال الموكل ، بعبارة
انشائية ، السننا نعيش حياتنا ، ونحن نعلم
أن الله سيأخذها ؟ ما أوجه المنطق • لكن الرأس
يذهل بدوار مفاجئ ، ويختفى كل شيء • أنت
لا تفكر فى الموت كما يفكر العقلاء ، ترى كيف
يفكر العقلاء فى الموت ؟ ولم العقلاء ؟ الطبيب يقول
لا وقت عندي لذلك • وما دمت تؤدي خدمة كل
ساعة لانسان هو فى حاجة ماسة اليها فما يكون
معنى السؤال ؟ والموكل يقول المهم أن نكسب
الدعوى ، أما أنيس زكى فيقول بعد ذلك فى
« الثروة » أن الحية الرقصاء أدت خدمة لا تتكرر
لملكة مصر القديمة • ويقول عمر الحمزاوى أن
الموت يمثل أملا حقيقيا فى حياة الانسان • لكنه
ما يلبث أن يتتابه غضب شديد ويقول انى أدفع
عن نفسى الموت • قبول الموت ادعى للخجل •

نحن فى « الشحاذ » أمام بطل عبثى يبدو انه
يفجأ مبدعه بعيشته مثلما يفجأنا تماما • فنحن
إذا بحثنا عن مبرر لتسمية عمر الحمزاوى بالشحاذ
لم نجد الا تسول الايمان (وليس الشخصية هي
التي تتسول) وتلك الصيحة العنينة التي ينتهى
اليها فى خاتمة العمل : « أن كنت تريدنى حقاً
فلم هجرتنى ؟ » ولكن هل تلك الصيحة هي ما كان
يبحث عنه عمر اذ يتسول الجواب على « تلك
الحفنة من الأسئلة التي انهارت بفعلها قوائمه
الوجود ؟ » وهل تلك الخاتمة هي ما يفيض اليه
تسول الليل والنهار « فى القراءة المجدية ، فى
الشعر العقيم ، فى الصلوات الوثنية ، فى باحات
الملاهي الليلية ؟ وفى تحريك القلب (الضجر)
الأصم بأشواك المغامرات الجهنمية ؟ »

نحن هنا بصدد شخصية عبثية يبدو أن مبدعها
ذاته لا يريد أن يصدق وجودها أو يسلم بوقعها •
شخصية يثور شك له ما يبرره فى انها تبحث حقا
عن أى جواب ، بل يبدو أن تسولها الايمان مفروض

ما أسئلته عمر ؟ يقول للطبيب ألم يخطر
ببالك يوما أن تتساءل عن معنى حياتك ؟ ينظر
الى زوجته فى الفراش ويسأل ماذا جاء بها أو ماذا
جاء بك ومن ذا قضى بهذه السخرة اللعينة؟ ويقول
ارتفعت فى عهدنا من غمار العدم الى التفوق الفريد
والثروة الطائلة ، ووجدت فى حرارة حبها
عزاء عن الفشل والشعر والجهاد الضائع • رمز
الجنس والمال والشبع والنجاح هي ، فماذا جرى ؟
ويسأل العشيق هل فكرت يوما فى معنى الحياة؟
ويسأل القواد خبرنى ماذا تعنى لك الحياة ؟ وهل
تؤمن بالله ؟ اذن قل لى ما هو الله ؟

أسئلة دارجة ساذجة مكرورة لا تنتهى ، تبدو
لمن تلقى عليهم مجنونة نابية ، فتأتيه منهم الاجابة
عاقلة ، انشائية ، دارجة • فالعبارة الانشائية
هنا لها السيادة ، فى السؤال والجواب معا •
بحكم العبث ذاته ؛ الذى يستثير السائل الى
سؤاله ؛ ويلقى بالجواب بين أسنان المجيب •
فنحن هنا ، شئنا أم أبينا ؛ على أرض العبث ،
بكل سخفه فى السؤال والجواب معا • وكان
الآخرى بنا أن نقول شاء نجيب محفوظ أم أبى •
فهو لا يريد أن يصدق عمرا • حتى عندما يسأل
عمر ذلك الموكل سؤاله السخيف فيجيبه بقول
دارج يظل يطن فى رأسه • يقول عمر « من هنا
جاء تأثرى الذى لا معنى له بكلامه الذى يردده
الناس كل ساعة دون أن يحدث تأثرا فى أى
انسان ، وهو لم يزد عن قوله اننا نعيش حياتنا
ونحن نعلم أن الله سيأخذها • » ذلك على السطح •
لكن وراء السخف الدارج الساذج الرث وجه
الرعب الذى يتعرى البطل فيلقاه مجردا أعزل من
كل سلاح • لا شيء يجدى فى مواجهته ، منذ
لحظة الصحو الاولى ، منذ السؤال الاول ، لا يجدى
شيء • لا العودة الى الشعر ولا العودة الى الحب ،
أو العمل أو الامرة ، أو الانغماس فى الجنس •
باطل الاباطيل الكل باطل وقبض الريح ؟ وحلم
المدينة الفاضلة ، تبدد ؟ عثمان خليل لديه حل
جاهز ، ومنطقي ، ونبييل ، ومريح للنفس :
الانسان اما أن يكون « الانسانية جمعا » واما
أن يكون لا شيء • نعم • لكن عمر ، الشحاذ ،
يقول لنفسه لماذا أتعب نفسى فى مناقشة أمور
لا تهمنى ، وكل شيء يتبدد الآن بلا معنى ؟ الآن
يبدو كل زمان جميلا باستثناء « الآن » • والحق
أن الماضى أيضا لا أحبه • لن أنظر الى الوراء • لم
أعد أحب شيئا حبا خالصا • بل لا حبيب الآن •
القلب لم يعد يفرز الا الضمياح • وبين النجوم
يتراعى الفراغ والظلام • كل شيء بات ذكريات

تبدأ مأساة عمر - ان صحت لفظة المأساة هنا - بلحظة الصحو الداخلي . لحظة الجلاء التي يعي فيها الموت بغتة ، « فيذهل الرأس بدوار مفاجئ » ، ويختفي كل شيء » وعندما يحاول أن يتشبث بشيء لا يجد الا قولا كهذا يتردد في رأسه بغير انقطاع كأنه مسجل على اسطوانة مكسورة: «السنا نعيش حياتنا ونحن نعلم أن الله سيأخذها؟ ألسنا نعيش حياتنا ونحن نعلم ... » وهكذا الى ما لا نهاية .

منذ تلك اللحظة ينهار كل شيء ويفقد مغزاه ومبرره : العمل ، النجاح ، الشراء ، الأسرة ، الفن ، بل و « المدينة الفاضلة » أيضا : « كل شيء بات حفنة من تراب ، مسرات الأمس ، الزوجة ، وحتى المدينة الفاضلة . لم يعد يهمني شيء . صدقتني . لم يعد يهمني شيء . لم يخيم الصمت رغم الضجيج ؟ وفي كل لحظة تشعر بأن صلة تتمزق محدثة صوتا مزعجا ، وأن قائما يتزعزع ، وأن أسنانك توشك أن تتساقط ؟ أشدد قبضتك على الأشياء ، وانظر اليها طويلا ، فعما قليل ستختفي ألوانها . ولن يكثر لك أحد . والهواء يطير الصحف التي لا حقيقة ثابتة فيها الا صفحة الوفيات » .

أي قيمة لأي شيء بعد ذلك ؟ أي بقاء لأي شيء؟ « لم يبق لنا يا حضرات المستشارين الا أن نعمل معا في السيرك القومي » .

ولكن ، أي ظلم . أي ظلم في الموت . في حكم الإعدام المسبق الشامل . ومعذرة ، فالمرتبة حق ، وكل نفس ذائقة الموت ، لكننا نتكلم هنا من داخل المتاهة التي احتوت عمر الحمزاوي ، ونردد صيحة تمرده على الظلم بالموت . يقول كامي في دراسته للتمرد أن كراهية الظلم والموت ان لم تنفض الى مزاوله القتل والشر ، فالى الدفاع عنهما ، الظما اليهما على الأقل ، كاحتجاج أخير على الألوهة وانحياز الى عدوها ، على النحو الذي نجده عند ويليم بليك وميلتون مثلا . فلنسمع لعمر الحمزاوي في قبضة تلك الكراهية : « أفكر في تفجير الذرة ، فان تعذر ذلك ففي القتل ، فان تعذر ذلك ففي الانتحار » .

هكذا ، رويدا ، تتكامل الصورة الشيطانية ، فكأنما تلتحم شظايا المرأة ، وتنطلق صيحة « صيحة البراءة الناقمة في مواجهة ظلم الموت » على حد تعبير كامي : « وداعا أيها الأمل ، ولكن مع الأمل وداعا للخوف ، وداعا للندم ، وأنت أيضا ، أيها الشر ، كن خيري ! » وداعا للأمل بعد أن تكشفت لحظة الصحو عن « الشر والعنف الكامنين

عليها فرضا من الخارج بحكم ابداع خالقها لها في بيئة فكرية جادة ، متزنة ، رصينة ، عاقلة ، يحكمها المنطق والعقل والدين ، وقد طالعت تلك الشخصية الفنان من قلب عمله الفني ، في تلك البيئة العاقلة التي لا تقبل مثل هذه التساؤلات ، فروعته ، فأخذها من يدها ليبحث لها عن الايمان ، أو أي شيء مقبول آخر . أو بدا له أنه فاعل ذلك . فالمحتمل أيضا (فيما يتضح من هرطقات الشرثرة) أن تكون الشخصية هي التي أخذته من يده فجرته وراءها .

لكن عمر الحمزاوي - ونحن هنا ، بمنتهى الدقة والحرص ، نلتزم منطق العمل الداخلي وأسطوريته - لا يريد الا أن يرى نفسه . لا « يبحث » عن نفسه . فقط يريد أن يراها . لا بالمعنى النرجسي ، بل بالمعنى الشيطاني أو « الجهنمي » ، كما يقول نجيب محفوظ . عمر الحمزاوي هذا - رغم عقلانية المؤلف وترصنه - ككلى سلالة الرومانسيين البودليريين ، يريد أن يعيش ويموت أمام مرآة قال بودلير عن نفسه .

« قال مصطفى :

- كأننا يبحث عن نفسه .

فقطب عثمان كالمنزعج وقال :

- أليس هو الذى أضاعها ؟

ثم حذج عمر بنظرة ثابتة وتمتم :

- لعله مرض حقا . اذ انك ضيعت جانبك الصحيح المعافى .

فقال مصطفى :

- أو أنه يبحث عن معنى لوجوده . »

وعثمان - المناضل الذى لا وقت لديه لما وراء الراهن - أقرب الجميع الى الحقيقة . فهو خارج المتاهة أصلا بموقفه الصلب الراسخ على أرض لا تقبل النقاش : الحياة واقعة ، ويجب أن تعاش ، بغير هراء ، بغير تساؤل ، فى سبيل غاية أسمى من كل حياة ، وهدف أجدى من كل تساؤل . وهو ، بموقفه فى الجانب المضاد ، أقدر على الرؤية بقدر أكبر من الوضوح ، وان كان يقترب من الحقيقة ، فى شأن عمر ، مجرد اقتراب ، فلا يلمسها أو يضع يده عليها . أما مصطفى ، فتسرقه الكلمات ، وترتب له أفكاره فى عبارات انشائية : « كأنه يبحث عن نفسه » ، « لعله يبحث عن معنى وجوده » . وما أقربيه - فى ذلك التصور - من عمر ذاته .

عاجز عن الحب ، لأنه غير قادر الا على حب مستحيل . فليس ما يبحث عنه الحب ، أو الجنس ، أو حتى الرفقة الانسانية . وهو « ليس زير نساء » ، وليس ماجنا ولا عابثا « وعندما يؤكد ذلك لا بنته ولوردة لا يكذبهما القول : فهو مجرد « باحث بجنون عن النشوة » ، وهو ، في سبيلها ، تلك النشوة ، يقف مستجديا ، باسطة يديه في ضراعة للظلمة والأفق ، لعل قبسا يشتعل في صدره كما يشرق الفجر ، فتتوارى مخاوف الافلاس والعدم » . والحق أنه يكره النساء . كل ما هنالك أنه يلهث في أعقابهن بحثا عن تلك اللحظة « الالهية » ، لحظة النشوة الحادة الخاطفة ، التي لا توجد بنفسها أكثر من ثانية واحدة . فالقلب عليه أن يهتز أو يموت . لكن لا الشعر يجدي ، ولا الخمر ، ولا الحب . فأى نداء تلبى تلك النشوة المستعصية ؟ وهو لا يدرك أن لحظته الخاطفة تلك هي الشيء الوحيد المتاح له : أن يحب كاللهب ، وكالذهب يصل في دورة توجهه (أو نشوته) الى لحظة فناءه الوشيك ، بغير أمل في استمرار ، أو دوام ، أو لقاء ، لأنه ما من سبيل أمامه الا يعيش حياته لحظة بلحظة منذ أن انبثق ذلك الوعي بالموت الذي يجعل كل شيء عقيما ، فلا تعود حياة الا من خيال صرخة الضنى والتمرد ، ولا تعود حقيقة ، لا يعود شيء الا النشوة . بعد نشوة الحب كانت نشوة اليقين . أظله يقين غريب ذو ثقل ، يقطر منه السلام والطمأنينة . في ليل الصحرَاء الباهرة ، وقد وقف مفقودا في قلب السواد ، رقص القلب فجأة بفرحة ثملة ، واجتاح السرور مخاوفه وأحزانه . شملته سعادة غامرة جنونية آسرة وطرب رقصت له الكائنات في أربعة أركان المعمورة ، ولبت يلهث ويتقلب في نشوة ، ويتعلق بجنون بالأفق . لكن تلك تجربة ليلة عابرة سريعة الزوال ، ما يلبث في أعقابها أن ينظر الى الطريق بفتور ويقول مستسغفا ما حدث له : هذه هي النشوة؟ ثم يقول بعد صمت : اليقين اذن ، بلا جدل ولا منطق ؟ واذا ذاك يخرس كل شيء ، وأدامة النظر والتطلع الى أعلى لا تعود تجدى شيئا ، واللوعة المشتعلة صراخها يصك السموات بلا أمل ، وكل شيء انقلب الى سخرية لانهاية لسخفها : سخرية الشعر ، وسخرية الجنس ، وصخب مصطفى الضاحك الذي يعنى كل أمل ، أما صخب عثمان فنذير نبى يبشر بالعدم . هان كل شيء ولم تعد أهمية لشيء . تهتكت القوانين التي تحكم الكائنات وتعذر التنبؤ بطلوع الشمس .

في جذور الخليقة ، . وهل هناك عنف توقعه الالوهة بالانسان أظلم من الموت ؟ ووداعا للخوف والندم لأنه لا رد على عنف الخليقة الا بالعنف والشر ، بالقتل أو الانتحار : « وهو يضمها في حضنه أرعشته رغبة غريبة في قتلها ، وتخيل أنه يشق صدرها بسكين فيعثر في داخله على ما يبحث عنه » . هكذا يحس عمر ، ذلك الاحساس الذي نجده شائعا بين أبطال المراكز العتيد « د صاد » . يقول عمر لنفسه القتل هو الوجه الخلفي للخلق ، وهو تكلمة الدورة الممطرة التي لا تتكلم . والقتل منفذ الى النشوة أيضا ، على ذلك المستوى الشيطاني . وقد صدق عثمان عندما قال له « أنت تبحث عن نشوة » . فالنشوة نقيض الضجر البودليري الذي لا تجدى معه في « تحريك القلب الأصم » الا « أشواك المغامرات الجهنمية » والقتل ذروتها . الضجر « قتل كل شيء » ، فهو يهرب منه ، بغير انقطاع ، الى أحضان النشوة . انسلخ عمر من جلده ليركض لاهثا وراء نداء النشوة الغامض المذهل : « هانت في سباق حاد مع الجنون ، وغايتك الأخيرة أن تنطق غصون الشجر » .

يبدأ بحث عمر عن تلك النشوة في أحضان المرأة ، فيقلب من أنثى الى أنثى . كلما رأى واحدة « خيل اليه أنه يرى الحياة على قدمين » وهو يذهب اليهن ليطرق « بكل رجاء باب المدينة المسحورة ، وشعور الهارب يتملكه » . الهارب من الضجر . ثم اذ ينفرد بالفتاة وردة في الصحراء : « ما اكتف الظلمة حولي . تكافني حتى ينسانا العالم . وليخفف كل شيء من العين الضجرة . آن للقلب أن يرى . أن يرى النشوة كنجم متوهج . وما هي تدب في الأعماق كضياء الفجر - فلعل نفسك أعرضت عن كل شيء ظمأ للحب - توقا لنشوة الخلق الأولى ، اللائذة بسر الحياة » . ومن امرأة الى أخرى حتى الراقصة التي يود لو شق صدرها بسكين عله يعثر بداخله عما يبحث عنه .

يبدو الأمر لعمر ، خلال تلك الرحلة ، كما لو كان واجدا ضالته : « عندما تحل بنا بركة النشوة يملأنا اليقين فلا نسأل عن شيء » . لكنه سرعان ما يكتشف أن ذلك هو الآخر وهم لا طائل من ورائه ، فيقول لنفسه : « مسها بديع . ولكن هذا لا شيء . المهم أن تلامس سر أسرار الحياة » . سرعان ما يكتشف أن « نشوة الحب لا تلوم ، وأن نشوة الجنس أقصر من أن يكون لها أثر ، وهو - في حقيقة أمره - ككل الرومانسيين ،

ويواجهه ذلك البطل به ، فلا يكف عن سوق شخصه سوقا الى التفكير فى العلم ، والتطلع اليه ، والتحسر عليه « وفى لحظة ألم حاد يعلن العلم المستعصى على أمثاله من البشر . » فالعلم - بغير شك - يمثل ملاذا ثابتا مكيئا يتيح التملص من الوعي بالعبث بما يقيمه من عالم اعتسافى لا يخضع الا للعقل والمنطق . ثم فى النهاية ، والمنطق الداخلى لعمله يكشف عن عالم بلامنطق ولا عقل ، يجرد بطله من حريته - المبهضة نعم ، لكنها خلاصه الوحيد فى مواجهة العبث - فيخذه بالأمل ، « وبالكذب » الذى يتحدث عنه سارتر فى تجربة الغثيان ، يرتد به ، بعد لحظة الصحو المفجعة ، الى البحث عن خلاص غيبى ، الى تشوف عالم آخر الهى . ونقول جرده من حريته لأن تلك الشخصية العيشية المتورطة فى واقعة الوجود بغير اختيار من جانبها وبغير أن تسأل رأيها ، لا قبل لها باحتمال ذلك الوجود الذى لا تعرف له سببا ، والذى تراه جزائيا وظالما اذ يكشف لها فى كل لحظة عن عبثه ، الا بمزاوتها لأقصى حدود حريتها ، ولا حرية لها الا فى الوقوف ، بجلاء بالغ الحدة لا كذب فيه ، على لامعقولية الوجود ، ولا خلاص لها الا بمواجهة ذلك اللامعقول وتجاوز عبثيته بالتمرد ، لا بالمعجزات أو أحلام الملوكوت الأرضى أو السماوى . يقول كامى : « أنا أستخلص من العبث ثلاث نتائج هى تمردي ، وحرיתי ، وشهوتي الى الحياة » . ومشكلة الانسان فى عالم عبثي - كذلك العالم الذى تكشف عنه « الشحاذ » - هى الوعي به ، بغير مخالطة ، وبعدها يمكنه أن يأمل ، وان كان الأمل ، أظن الشرور جميعا فى صندوق باندورا ، « الأمل القدر » كما يدعوه آنوى ، « لا يجب أن يشغله بقدر ما يجب أن يشغله العدول عن هروبه وخداعه لنفسه » . (سيزيف)

فى « الشحاذ » شرح لأذنب لعمر فيه . شرح يفجأنا فى أسطورية العمل ويناقض منطقته . ومن نفس اللحظة التى يبدأ فيها ذلك التناقض فى عالم عمر ، يحدث صداه شرخا فى عمل نجيب محفوظ يتمثل فى انقلاب مباغت الى الخرافة وأسلوب الفانتازى ابتداء من الفصل الثامن عشر . فمن تلك النقطة يفرض نجيب محفوظ على عمر الحمزاوى أسطورية جديدة جاهزة الصنع مطروقة طرقا جيدا على سندان البيئة الثقافية التى ينتمى اليها الكاتب والتى تتحل باللعقل والمنطق ويصونها الإيمان

انها رؤيا العبث كأعنف ما تكون الرؤيا . لحظة الانكشاف الحادة المضنية لعالم العبث الذى لا يصدق . عالم يخفى فيه كل قانون ، ويتفتت كل منطق ، ولا يعود شيء يفصح الا عن السخف . عالم الصمت والموت الذى يرى فيه أحيانا ، وهو منطلق بسيارته ، « الأرض المتماسكة وهى تتفتت ثم تتحول الى شبكة مترامية من السدرات حتى يضطر الى التوقف وهو يرتجف » .

فى مواجهة العبث ينبثق احساس بالزوال . يغمى كل شيء ، وينتفتت ، ويتلاشى . لكن عمر الحمزاوى مازال يتسائل ، غير مصدق : « هل تكمن حقيقة كل شيء فى اللاشيء ؟ ومتى ينتهى هذا العذاب ؟ » ما زال يأمل ، ويستجدى النشوة من أى فعل . من أى شيء تطاوله اليد . ولو من لحظة الفعل المدمر : « يتخفف من ألمه بالاستسلام لجنون السرعة وهو يندفع بسيارته . يندفع بجنون حتى يثير الفزع والسخط » .

بازاء الاحساس بالزوال ، بالتفتت والتلاشي ، وكل شيء يتحول الى حفنة من تراب ، احساس مضن بالامتلاء بالحضور ، بالتواجد - بغير مبرر أو معنى - فى عالم يبدو مختلفا موهوما لا يصدق ، بلا قواعد أو معايير ، بلا معقولية أو ثبات ، يمكن أن يحدث فيه أى شيء ، ويفقد فيه كل شيء هويته فيمكن أن يكون أى شيء آخر ، وكل فعل يكشف فيه عن سخفه وعبثيته وعدم جدواه ، والواقع تتفكك أوصاله ويتهاوى مفرغا من كل معنى ، فلا تعود هناك أهمية لشيء . ذلك الاحساس الاليم بالعبث ، الذى يتخفف منه عمر « بجنون السرعة » ، يمثل ذروة الأزمة فى « الشحاذ » : « فما رأيك فى ركوب الضوء شكرا لسرعته الثابتة ، الشى الوحيد الثابت فى هذا الكون الذى لا يعرف الثبات ، المتغير بلا توقف ، المتحرك بجنون » .

ولقد قلنا أن عمر الحمزاوى باغت مبدعه من مبدأ الأمر وروعه برؤياه للعبث ، وأن مبدعه حار فيه وحيرة فى نفسه حتى جعله يتساءل - بسداجة - أكثر من مرة هل « أنا مجنون » ؟ وفى النهاية تزداد حدة الاحساس بأن الفنان - وهو عقلانى - مصر اصرارا لا يحيد على عدم تقبل ماتواجهه به الشخصية التى خلقها . فهو فى خاتمة عمله يجرد تلك الشخصية من حريتها . وهو - على طول العمل - بما تمليه عقلانيته التى لا مطلب لها الا الأمان ولا ترى ذلك الأمان ممكنا الا فى كون يحكمه العقل والمنطق ، يفصح عن جزع العقلاء الأسوياء من عالم الخواء والصدفة البحتة ، واللامنطق واللاعقل ، الذى يواجه بطله

الكامل من جديد ، بلا منطق أو تساؤل . لكنها رؤيا قصيرة ما تلبث أن تهتكها المسوخ والهولات ، وبدلا من النشوة تحل اللعنة ، وتقلب الجنة ملعبا للمهرجين . المهرجون من جديد * « لم يبق لنا الا الهزل . الا السيرك . حتى في حديقة البنفسج واللبلاب وأشجار السرو السامقة » . وما أشبهها ، حديقة محفوظ هذه ، بحديقة الورد عند اليوت ، لولا أن بطله الذي يلوذ بها يظل - رغم كل كذب - في قبضة الوعي بالعبث .

وان شئنا دليلا آخر على حيرة المؤلف العقلائي
في شخصيته العيشية هذه ، لوجدناه في عدوله عن الخاتمة الاولى للعمل كما نشرت في « الأهرام » ففي تلك الخاتمة الاولى يقول عمر : « وأغمضت عيني حتى لا أرى شيئا ، ولم يسكن الألم . وتساءلت متى ينهزم الشيطان ، متى أرى وجهك ؟ ألم أهرج الدنيا من أجلك ؟ وشعرت بالوثبة التي تبشر بالنصر ، وشاع في صدى شعور غامر بالسعادة ، وعادوني الاحساس الباهر الذي سبق الرؤيا عند الفجر (رؤيا اليقين الكامل في ليلة الصحراء) . وقال صوت في باطني كأنه يهينى الجوانب عما أسأل عنه : ان تكن تريدنى حقا فلم هجرتنى ؟ وهى خاتمة تبدو على الأقل أكثر اتساقا مع منطق العمل ، لأن السؤال موجه الى عمر وليس صادرا عنه ، والهاتف يحمله بوزر شقائه اذ هجر الله فاضلعه رؤى العبث .

ولقد فسرت الشحاذ بغير هذه الرؤية ، ربما عن تأثر بمرحلة نجيب محفوظ الجادة العاقلة التي يغلب عليها الوعي الاجتماعي لا التساؤلات الميتافيزيقية ، وربما عن تأثر أيضا بمواضع البيئة الرصينة المنكرة ، عن اقتناع كامل ، لكل عبث في الوجود . وقد تكون لهذا التفسير أو ذاك صلاحية تزيد أو تنقص أو لا تكون له أى صلاحية . ونحن لا نزع لهذا التفسير الذى نسوقه أكثر مما ينطق به العمل ذاته ، من واقع حياة شخصه ، ورؤاها ، ومنطقها ، ومن واقع أسطوريته الداخلية التى هى محك كل صدق . وعلى أية حال ، فإن الذى يبدو من أعمال نجيب محفوظ اللاحقة ، خاصة الثرثرة ، انه تخلى ، بعد « الشحاذ » ، عن قدر كبير من نكوصه أمام رؤيا العبث ، وهناك فى « الشحاذ » بدايات لتساؤلات أنيس زكى : ما الذى يراه الشعاع الذى يجرى ملايين السنين الضوئية ، وثمة أسئلة بلا جواب ..

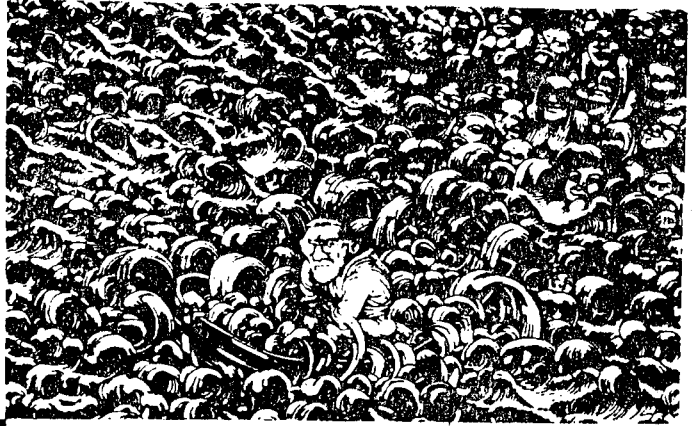
ويعصمها من الزلل . وكأنما يحس الكاتب بنشاز تلك النعمة الجديدة المقحمة التى جاءت متأخرة ، فيلجأ الى الخرافة والغنائية . ولاندرى ما الذى كان يمكن أن ينتهى اليه عمر الحمزاوى لو لم يأخذه نجيب محفوظ من يده ليبحث له عن الله . لكن الذى ينطق به العمل أن عمر الحمزاوى الذى يجعله نجيب محفوظ يقول فى النهاية « لم هجرتنى » كالمسيح على جبل الزيتون ، ليس هو عمر الذى عشنا معه ازمته منذ التساؤل الاول عن الحكمة فى امتلاء الأبقار بالطمأنينة .

تنفتح لعمر فى عزلته الأخيرة دروب الخلاص دربا وراء أخرى : يأتبه مصطفى بسورة الرحمن . وبعدها بقليل يأتبه عثمان خليل بمعجزة المسيح « الجديد » الذى عبر الماء على ظهر دراجة بخارية ، ويأتبه أيضا بما هو أهم من تلك « المعجزة » . نبأ زواجه من بئينة ابنة عمر ، بكل ما ينطوى عليه ذلك من رمز الى آمال بطولية ، ثم يطارده ابنه سمير ، الوليد ، رمز الغد ، وعلى كتفيه رأس عثمان ، يطارده باصرار ، وحتى البقرة ، التى ظلت طيلة الوقت ممثلة طمأنينة ، تعلنه أنها ستتلعن الكيمياء ، ربما لتفقد طمأنينتها . لكنه يعلم أن تلك الرؤى جميعها غواية الشيطان الرجيم . « عبث الشيطان بالحلم . متى يكف الشيطان عني . كيف جاء بك الشيطان . فليعبث الشيطان ما شاء له العبث . سوف يباس الشيطان منى » . فاذا ما ضيق عليه عثمان الخناق بالحاحه هتف به عد الى الجحيم فهو مفرق .

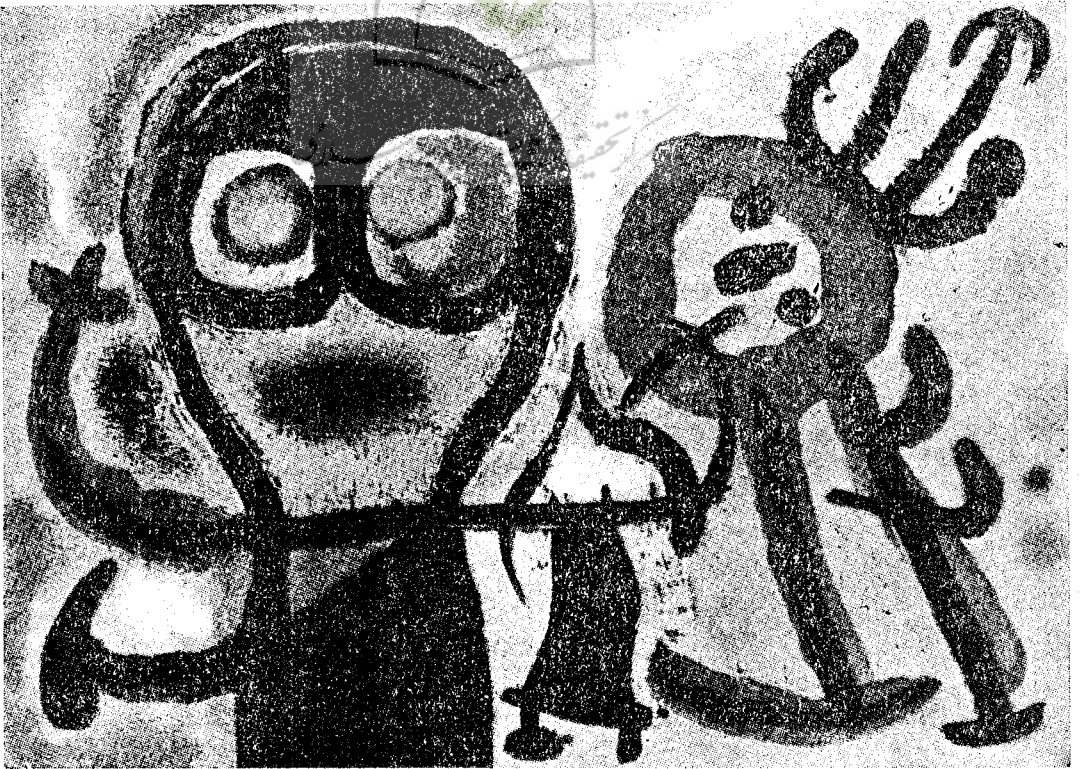
فأى شئ هو عمر ؟ مناضل مرتد تمزقه رده وتهدم العالم على رأسه ؟ لم يبدو له عثمان خليل فى صورة الشيطان ذاته اذن ؟ لم يرد على كل كلامه قائلا : « متى تصدق أنك غير موجود ؟ » وفيه استهائته برمز الغد المركب من جسد الوليد سمير ورأس المناضل عثمان فيقول : « لن أبالي حتى اذا وضعت رأسك مكان رأس سمير ! » ولم يتحدى ، عندما يبشره عثمان بمعجزة الخلاص الجديدة : أخوة الملايين قائلا : « ألم تدربالمعجزة ؟ لقد ظهرت لأسرتك فروع جديدة فى القارات الخمس » ، فيجيبه عمر : « ألم تدرب أن أسرتنا الحقيقية هى اللاشئ » ؟ حتى يضطر عثمان الى تهديده ليثوب الى رشده ، فيقول له (فى الرؤيا طبعا) « سأطاردك بفرقة كاملة من الكلاب المدربة » .

أم هو متصوف يبحث عن وجه الله ؟ بعد عثمان والخلاص الأرضى الذى يمثل ، نجد رؤيا اليقين

الإنسان في الضوء والحديث

د. نعيم عطية

جوان مبرو - أشخاص

مكتبتنا العربية

الوجوه والاجساد فى لوحات المعاصرين وعلى الاخص فى لوحات التعبيريين الذين لقوا من النازية صنوف العذاب والتحقير وبين الصور المستخرجة من سجلات المرضى فى المستشفيات والمصححات المختلفة . ولا شك ان الكثيرين قد اقتنعوا بصحة هذه الاتهامات والاقتراءات ، واستقر فى روعهم حقا أن هذا الفن الحديث هو « فن منحل » على ما وصفه به الاعداء ، وأيدوا حملات التشهير والمقاومة ضد هذا التيار الملوث الهدام .

وليس ثمة من ينكر أنه بالنسبة لمن يريد أن يكون التمثال واللوحة نسخة طبق الأصل من النموذج المنقول فان فن القرن العشرين يكون فى نظره بحق قد أولى التشويهات البدنية اهتماما بالغا . على ان الامر فى تصوير القرن العشرين ليس فى كل الاحوال مجرد مستنسخات للواقع فحسب ، فعندما يعجز الفنان التكميلى الوجه الى مساحات هندسية صغيرة ذات زوايا حادة فهو لا ينقل الواقع . ولهذا فلا يجدر ان نحكم على عمله بالمعايير التى نحكم بها على عملية النقل عن الواقع ، انه يهدف الى اجراء عملية تحليل للسطوح وتوفيق بين الاشكال الاصولية . وهو عندما يرسم شخصا يحاول ان يختصر الهيئته الانسانية الى الاشكال الخالصة وهى الاشكال الهندسية . فالوجه ليس وجهها والذراع ليس ذراعا والعنق ليس عنقا بل هى كلها فى نظره أشكال هندسية مخروطية ومكعبة واسطوانية . واذا انتقلنا الى مصور تعبيرى فاننا سنجد يعمد الى الجور على الشكل الانسانى الواقعى . فربما استطلت قامته الانسان المرسوم بما يقترب من صورته فى مرآة غير مصقولة الصنع ، وقد تنكسر قسماته كما لو كان ينظر الى وجهه فى ماء بشر أو غدير . وقد تمتد ذراعه حتى تقطع السحب ، وقد تقصر ساقاه حتى يكاد يكون قد انغرس فى الارض أو غاص فى الطين مما يذكرنا بشخصية « السيد وينى » فى مسرحية « الايرلندى صموئيل بكيت » الايام السعيدة « (١٩٦٣) » ، واذا تأكلت القسمات بعض الشيء فمن عنف الصراع المتأجج فى الاعماق . ان المصور التعبيرى الحديث يستخدم النموذج الانسانى على الاخص ليقدم لنا اشكالا جائرة وخطوطا كأنها جروح مزقتها سكين حادة ، واللوانا كأنها أمواج متلاطمة فى ليلة احتجب عن سمانها القمر . وهو اذ يكسر اغلال الشكل الواقعى وينفض عبئه عن عائقه انما يطلق العنان لروح امضها الالم ، واحاسيس القت عن

تعرض الفن الحديث - بسبب الحرية التى مارسها مصوروه ازاء الحقيقة المرئية - الى انتقادات عنيفة ، واتهم على الاخص بفقدانه كل حب واحترام نحو الانسان . وأشار الكثيرون الى ما سموه « بالنزعة التدميرية » فى الفن الحديث وذهب الحصوم الى أن الحركات الفنية منذ أوائل القرن العشرين انما هى اعراض لانحراف خفى وغير محدد الدوافع الى الهدم والتحطيم ، وقيل أيضا أن التفاتت الذى غلب على الفن الحديث ليس الا انعكاسا لما طرأ من تفنيت مماثل فى قيم الحياة وحقائق العلوم .

ورد مؤيدو الفن الحديث على خصومه دهشين من أن يقتصر الانتباه ازاء لوحة أو تمثال على الخطام من زاوية الصورة الطبيعية ويقتصر عن تبين عامل التشييد من زاوية الخلق الفنى . ثم تساءلوا عن الدليل على أن المصور قد فقد اليوم حبه للكائنات، فقد يحب المرء بيتا قديما تربطه به ذكريات ومع ذلك لا يصوره مثلما يراه الآخرون ، بل يبدل فيه ويغير طالما ان الحب ذاته دافع الى التغيير والتبديل ، ان ما يشعر به المصور نحو الناس والاشياء يمكنه ان يعبر عنه بالطريقة التى يعبر بها الموسيقى عن احساسه ، أى باستخدام « البدائل » فيترجم المصور عواطفه وانطباعاته الى الوان واشكال مقصودة لغزائها لا لما فيها من محاكاة . واذا لجأ المصور الى هذا النهج لترجمة احساسه فهل فى ذلك ما يلام عليه ؟

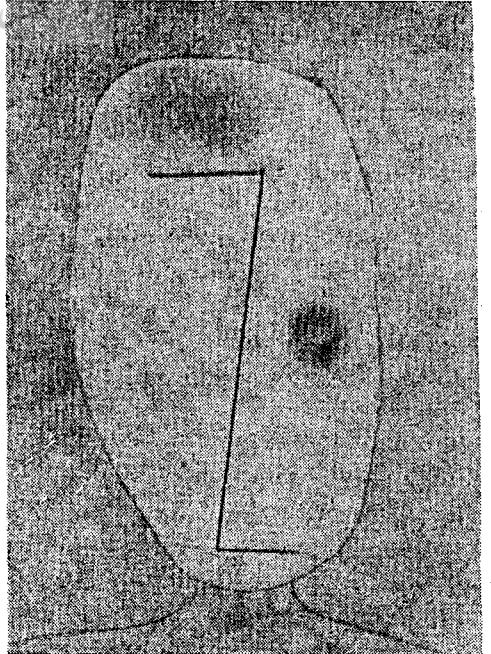
على ان النزعة المزعومة الى التدمير فى الفن الحديث قد تجلت على الاخص عند تصوير الانسان، وذهب النقاد المعارضون الى اعلان السخط على تلك التصاوير المنفردة التى لا يبدو فيها التشويه الفنى عملا تلقائيا نابعا من القلب مثلما كان عند الجريكو وتونوز لوتريك وفان جوخ ، بل عملا مدبرا نابعا من ارادة مبيتة على التهجم والانتقاص من نبل الصورة الانسانية . ويمضى أولئك المعارضون الى الشكوى المبررة من ان المصورين والمثاليين المحدثين لم يقدموا لنا سوى شخوص شاحبة مصدورة علاها الهزال أو مقعدة مشوهة ، ارتسمت البلاهة على قسماتها زائفة النظرات ، متوترة العضلات نافرة العروق شعناء الشعر . وبعبارة موجزة ان الانسان فى أعمال الفنان المعاصر غالبا ما يكون نزيل المصححات العقلية والنفسية وغيرها من دور المرضى وملاجىء العجزة والمشلولين . ولقد عمد النازيون - وكانوا من الد اعداء التيار الحديث فى الفن - الى كسر شوكته وتشويه دعوته باجراء المقارنات الضافية بين

مكتبتنا العربية

وجهها قناع التقاليد وآداب السلوك وافكارا
حييسة تنطلق من قماقمها هردة واشباحا تزار
وتهدد في وجه العدم .

ولقد كان للفنان التعبيري المعاصر سلف عظيم
توطدت بينهما عبر السنين أواصر وثيقة ودقيقة
هو الكريتي الذي استوطن اسبانيا في القرن
السادس عشر ، المصور « دومنيكوس
ثيسوتوكوبولوس » الملقب « بالجريكو » أي
« اليوناني » ١٥٤١ - ١٦١٣ الذي نظر الى جسم
الانسان على أنه عقبة لكنه أيضا الوسيلة الوحيدة
أمام الروح لتعبر عن نفسها . وكلما تأملنا
شخصه احسنا بخوف ميتافيزيقي ، بخوف
هائل مما بعد الواقع ، وتقفز الى مخيلتنا قوى
الظلام . كل شخصه تيسدو كما لو كنا نرى
صورها منعكسة على مرآة عراف يتكرر ظهورها
كما لو كانت قد بعثت بفعل السحر . وهكذا
وجد الفن قوته البدائية المتمثلة في بعث الموتى ،
لكن هذه الاجسام التي بعثت الى الحياة تنقصها
الرقة والبراءة والحرارة الانسانية ، لقد قال
الأب. بانيز عن « القديسة تريزة » : - « ان تريزة
كبيرة من قدميها حتى رأسها ، لكنها من الرأس
وما فوقها هي هائلة بشكل لا مثيل له » وهذه
القامة غير المرئية للانسان هي التي اجتهد
الجريكو في تصويرها طوال حياته . ولقد كان
هذا المصور العملاق الاب الروحي بحق للتعبيرين
الجدد الذين أفرغوا في تصاويرهم نظرة تشاؤمية
الى الحياة ولعل في مقدمة التعبيرين الكبار في
التصوير الحديث النرويجي « ادفارمونش » -
١٨٦٣ - ١٩٤٤ صاحب (الصرخة) و « النظرات
التي تنضج برعب بهيم لا يدرك كنهه » و « المكسيكي »
« كليمنت أوروذكو » صاحب التصاوير الحائطية
على جدران الكثير من الجامعات والدور العامة في
الامريكتين .

بول كلي - « Z »

وعلى أي حال ، فان الشيء الذي يجب أن نسلم
به بصفة عامة هو أن الانسان لم يعد ذلك المخلوق
المهيّب ذا الشأو البعيد الذي كان عليه بالنسبة
لاسائلة الفن القدامى . فما من مصور محدث
يدقق ويتمعن في تفاصيل وجه شخص من
الأشخاص اليوم مثلما كان يفعل مصور مثل
الهولندي فان ايك (١٣٩٠ - ١٤٤١) ما من
مصور يشغل اليوم مثل الالماني هولبين (١٤٩٧ -
١٥٤٣) بأن يبرز الطبقة الاجتماعية التي ينتمي
اليها الشخص المصور والمقام الذي يشغله في
عصره ، وذلك بالتركيز على الثياب التي يرفل

فيها والانواط والقلاند والنياشين التي يتشح بها ، والرياش والاثاث الذي يحيط بها .

على أن من الخطأ أيضا أن نعتقد أن « فن البورتريه » و فن رسم الوجوه قد ترك كله اليوم للمصور الفوتوغرافي ، الا انه من الطريف ان نعقد مقارنة سريعة بين « بورتريهات » مصور تقليدي مجيد هو الاسباني ديجوفيلاسكويز (١٥٩٩ - ١٦٦٠) وبورتريهات النمساوي المعاصر أوسكار كوكوشكا الذي كان واحدا ممن تعرضوا لتهجمات النازيين . ولقد كرس كوكوشكا أغلب نشاطه الفني للبورتريه ، على أنه يقودنا في لوحاته الى أكثر زوايا القلب الانساني اضطرابا وقلقا ، وأغلب الشخصيات التي يقدمها لنا هذا المصور هي شخصيات نخر فيها القلق ومزق مهجها ، ومن المصورين القدامى لن نجد من يشبهه سوى الاسباني فرانسيسكو جويا (١٧٤٦ - ١٨٢٨) الذي يتسلل بدوره الى الاعماق ويهتك الحجب ، ويعمد الى تعرية النفوس بكل جساسة وقسوة .

بول كلي - وجه انساني

وقد قامت نظرية كل من كوكوشكا وجويا على اكتشاف الذات المخبأة التي لا يبوح بها الشخص المصور بمحض اختياره . وهذه الذات يجب ان تقتنص بقتة في غفلة من الشخص المصور ، وفي لحظة من اللحظات ينزلق فيها ويفقد تحفظه وعندئذ يسقط « القناع الزائف » وتظهر الشخصية عارية . ان ذلك الكشف لا يتم بالتعاون بين المصور والمصور بل بصراع يخوضه المصور مع نموذجه أو ان شئنا الدقة ضد نموذجه .

ان الشخص الذي يأتي ليصوره الفنان يريد أن يصور الفنان صورته على ما يود أن يكون عليه لا على ما هو عليه في الواقع . وبالرغم من أن جويا يحلل بكل عناية دقائق الوجه حتى في عيوبه الخلقية (وهو الأمر الذي استهوى أيضا مواطنه المعاصر لنا بابلويكاسو وعلى الاخص في لوحته الزرقاء لوجه سيسلتن المرأة ذات العين الواحدة التي صورها عام ١٩٠٣) فانه يشق طريقه أيضا الى اللاشعور ليستخرج من اعماق النفس الطبيعة الحقيقية للمرأة بما في ذلك عيوبه ونقائصه التي يحرص على اخفائها .

أما فيلاسكويز فقد كان مصورا موضوعيا يرسم الشخص كما يراه ، أي على الوضع الذي يريده الشخص نفسه ، ولا يتطرق الى رسم

الانسجام بين أعضائه - كف هذا الجسد في القرن العشرين عن أن يكون الموضوع المفضل لدى فنانيه لا شك أن ثمة من شغل به مثل الإيطالي اميديو موديلاني (١٨٨٤ - ١٩٢٠) - والفرنسي هنري ماتيس (١٨٦٩ - ١٩٥٤) اللذين كلما رسما وجوها لا انفعال فيها ولا عاطفة رسما أيضا الجسد الانساني وعلى الاخص الجسد النسائي في خطوط انسيابية تنضج رقة وليسونة - على أن الجمال البدني ووسامة الوجه وحلاوة التقاطيع لم يعد يعمل لها حساب كبير اليوم على أي حال . ان المصور الحديث لم يعد يكثر بذلك أو لم يعد يكثر به بالقدر الذي كان يكثر أولئك الكبار في عصر النهضة ، ولقد أصبح المصورون الجدد لا يعيرونها التفاتا اما لانهم يرون ان الجدير بالاعتبار هو الجمال التشكيلي لا الجمال الطبيعي ، واما لأن هذا الجمال قد أصبح يبدو في نظرهم مجرد اكدوبة طالما ان ذاك الجمال الطبيعي أمر يختلف فيه تقديرات الناس انفسهم . ويكفي ان نذكر في هذا المقام تصور شعراء العرب القدامى للجمال الانثوي ، ونقارنه بتصوير الشعراء الرومانسيين والفرنسيين والانجليز له مثلا .

والواقع ان هذا التغير الجذري في مفهوم الجمال يجب ان نقف عنده مليا، ويمكننا أن نبدأ بالإشارة الى « فينوس » ك نموذج للجمال التقليدي ، ولكن الحق أن الجمال مفهوم حضارى متطور أيضا . فقد تلقى بامرأة اكتملت لها كل مقاييس الجمال ولكن لا حياة فيها أكثر مما في كتلة من الرخام أو الحجر ، وقد تلتقى بامرأة عادية بسيطة ورغم ذلك تأسرك شخصيتها ، لقد كان الاغريق يتطلبون في قامة المرأة التناسب والانسجام وكمال الخط، لكن الجمال أصبح له الآن عدة جوانب ومظاهر أخرى وتزايد هذه المظاهر وتتنوع تبعاً للمستويات والمفاهيم الحضارية . كما ان الروابط بين الرجل والمرأة اليوم أصبحت مغايرة لروابطهما قديما . ولهذا انعكاسه البين على مفهوم الجمال ، فقد أصبحت المرأة فردا مستقلا ولم تعد تابعة للرجل بالقدر الذي كانت عليه من قبل .

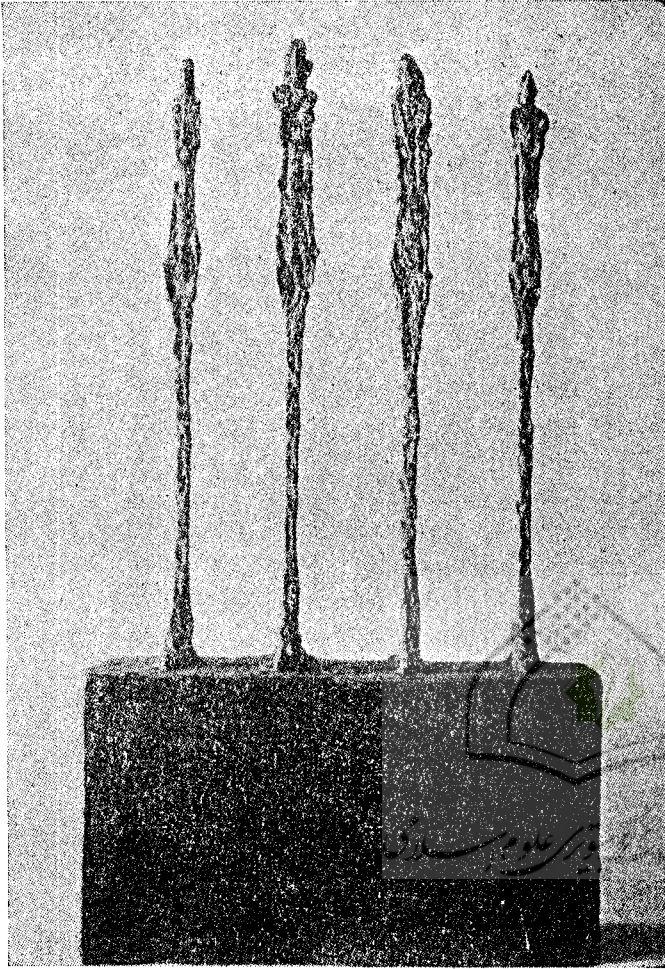
وقد لا تكون المرأة العصرية جميلة اذن ولكنها جذابة ، فجمال المرأة اليوم ينطوي الى جانب القيمة الجسدية أو الحسية على قيمة أخرى معنوية ترتبط بالحضارة الحديثة ذاتها على الاخص . واذا نظرنا الى النسوة التي صورها الفرنسي المعاصر فيرنان ليحيه رأينا عصر الاله يطل علينا من خلال اجساد ضخمة متينة البنيان ، اعناق كأعمدة صلبة ،

ما لا يريد الشخص ان يكشف عنه ، ولذلك كان التفاهم بين فيلاسكويز ونمودجه ممكنا والود متصلا . أما جويا واتباعه وهم كثيرون في صفوف المصورين المعاصرين فيختلفون عن فيلاسكويز في هذا المقام ، فهم يتسللون الى أعماق النموذج ولو بالرغم عنه لكي يكشفوا الشر الذي في داخل كل امرئ ، الشر الذي يخفيه تحت ستار من مظاهر الطيبة الخارجية . ولقد كان من المبرزين في هذا المضمار أيضا المصور البلجيكي المعاصر جيمس انسور (١٨٦٠ - ١٩٤٩) **باقننته** وهياكله العظيمة ، فقد صور الناس كدمى تمثل رواية هزلية كبيرة .

على أن جويا - والحق يقال - كان أكثر تلطفا عندما كان يصور طفلا من الاطفال وبهذه الروح الحانية العطف تحركت فرشاة بيكاسو أيضا . ويمكننا أن نلاحظ مبلغ الحب المتدفق من قلبه في لوحته لابنه الصغير مرنديا ثياب مهرج (١٩٢٤) ثم مبلغ انعدام العاطفة الى حد القسوة والشراسة في لوحة مثل لوحته « فتاة أفينيون » (١٩٠٧) .

كما اولى المصور الحديث اهتمامه الى شخص لم يكن المصور القديم ليجرؤ على تلوين لوحته بهم . ولقد كان أغلب معاصري هنري دي تولوز لوتريك (١٨٦١ - ١٩٠١) يظنونهم مجنوناً لانه رسم الرقصات والمهرجات والمغنيات والعاهرات ، وعابوا عليه اعراضه عن التقاطيع الجميلة والحركات الرشيقية ، كانوا يقولون : صحيح انه يرسم بريشة جياشة بالعاطفة ، ولكنه يرسم مخلوقات ساقطة ذميمة ، ولكنها في الحق كانت شروحا اصيلة للحياة . وهذا هو أعلى مراتب الجمال ، ولو كان قد احاط تلك النسوة بهالة من الحفر والحياء لبدت رسومه مفعمة بالزيف والجبن ، ولكنه عبر في شجاعة عن الحقيقة كلها كما تكشف له . ولقد وضع التعبير عن الشخصية في مقام أعلى من تسجيل التقاطيع الوسيمة والصدق في مقام أعلى من الملاحظة والكياسة . ولقد كان للوتريك خلفاء كثيرون في التصوير الحديث آمنوا بأن هناك من الجمال في حقيقة خشنة أكثر مما في اكدوبة انيقة .

ولقد كف الجسد الانساني الذي طالما هام به اعجابا فنانو عصر النهضة الكبار من امثال ليوناردو دافينشي (١٤٥٢ - ١٩١٩) وميكائيل انجلو (١٤٧٥ - ١٥٦٤) ورافائيل (١٤٧٣ - ١٥٢٠) فعكفوا على تقصى بنيانه الكامل وتحوى

جياكومتي - شخوص انسانية

للجمال ان يفتح آفاقا رحبية للمستغلين بالازياء والتجميل ومن على شاكلتهم ، ولعل المثل الذي يجدر ان نذكره في هذا المجال هو الهولندي كيس فان دونجين الذي أثارت ألوانه الوحشية البرتقالية والصفراء والخضراء والبنفسجية والحمراء على وجوه نساائه كثيرا من الابتكارات الخلاقة في الاوساط المعنية .

ولا تنبعث الرؤية الفنية الحقة من الرضاء بالانماط والقياسية المستتبة وتمجيد الذوق المستقر بقدر ما تنبثق من التمرد على الوسط المحيط ، واذا وضعنا في الاعتبار ان مفهوم الجمال على خلال ما قد يبسندو للوهلة الاولى ، من اكثر المفاهيم اختلافا عليها فاننا نفهم كيف أن مصورا مثل بيكاسو بعد ان كانت نماذجه النسائية في « الحقة الوردية » من فنه على قدر مقبول من الجمال الكلاسيكي تحولت منذ لوحته « فتيات

شعر منساب مثل صفائح الزنك ، رؤوس مشعل كرات حديدية ، نظرات فولاذية ثابتة ثاقبة غامضة ، لا تعرف ازاءها ما اذا كانت هذه النسوة نسمعا وتبصرنا أم انها لا تسمع ولا تبصر ، لكن هذه الدمى النسائية على اية حال تجسد تشوقنا الى الكمال والقوة ، ولهفتنا الى التحرر من العوز والمرض والشيخوخة .

كما ان هناك مسألة أخرى جديرة بالاعتبار بالنسبة لموقف الفنان الحديث من الجمال ، انه يستخدم فرشاته وقلمه كثيرا لاعلان تمرد على الانماط المستتبة للجمال . ويطرح بشكل جائر احيانا السؤال الابدي : ما هو الجمال ؟ وقد يقدم لنا تصورات الخاصة أو تصورات تحريضية لا تخلو من الاغراب أو تعمد التشويه والذمامة حتى يثير في نفس مشاهده اجابات جديدة وأصيلة . وقد يترتب على تصوراته المبتكرة

الجموع الزاخرة من البشر ، ولهذا فليس بعجيب أن يتحول الانسان فى كثير من اللوحات المعاصرة الى مجرد نقطة اللون أو شكل مبهم ليس له من قيمة ذاتية . وإذا تأملنا تماثيل الايطالى المعاصر البيروتو جياكوميتى (١٩٠١ - ١٩٦٦) لوجدنا الشكل الانسانى فيها مجرد قامة نحيلة فارعة الطول خشنة كما لو كانت قد ضسخت من كل جانب حتى اوشكت ان تنسحق ، وهى تمضى بخطى واسعة كما لو كانت تريد ان تغلت من الفراغ الذى يحوطها ويطبق عليها . ونحو هذا الفراغ الجائر حتى فى اعمال جياكوميتى التى تتألف من عدة أشخاص جمع بينها على ذات الارضية فتبدو فى سيرها كما لو كانت ماضية لثنتقى ببعضها بعضا ولكن لا يتم بينها لسبب خفى ، اى لقاء حقيقى ، انهم اناس منعزلون منطوون على انفسهم ويحوطهم الغموض ، يسرون جنباً الى جنب دون أن يتلاقى احدهم بالآخر أو يتعرف بمن حوله ، رغم ما يتبينه المتفرج من أوجه شبه بينهم .

على ان الفرد المضغوط المنتقص من قدره لا يلبث ان يهب متمردا فيحل محل تقديس الانسانية بصفة عامة تقديس الفرد فى حد ذاته فيظهر على المسرح الانسان المنطوى على نفسه المظلم اللامعقول الذى يصيخ السمع لنوازع هواجس نفسه . ولهذا قيل ان الفن الحديث يعلى كثيرا صور العقل الباطن على صور العقل الواعى ، ويفسح المجال للتعبير عن المخاوف والنوازع المظلمة فى اعماق الانسان ، وقد كانت التعبيرية ثم السيريالية الخطوات العريضة فى هذا المجال .

وقد يظن البعض ان تصوير النوازع والخيالات القائمة والمخاوف الدفينة الراسية فى الاعماق بدعة من بدع الفن الحديث ومحال لم تتطرق اليه فرشة فنان من قبل ولكن الواقع غير ذلك . فقد عرف الفن فى القرن الوسيط الشياطين والمسوخ وقد شغلت كثير من لوحات الفلاندرى جيروم بوش ومن بعده مواطنه بيتر بروجيل (١٥٢٥ - ١٥٦٩) بتصوير الخوف والعذاب الذى سيلقاه الانسان فى الآخرة ، ثم هناك جوبا « بمجموعته السوداء » التى تتألف من أربع عشرة قطعة يكاد يغلب عليها اللون الواحد . وكان جوبا لا يريد أن يلهيك تعدد الالوان عن تتبع الموضوع ذاته ، وفضل ان يعبر بالوان التربة الداكنة عن تلك الاحلام المزعجة التى تقض مضجعه .

ومن ضمن « المجموعة السوداء » لوحة ضخمة بالغة الغرابة ومشحونة بالتوتر هى لوحة مؤتمر العرافات يوم السبت « وأروع ما فى اللوحة تلك

افينيون » تحت تأثير النحت الزنجى والنزعة النكعيية الى ابتداع شخوص نسائية على قدر كبير من الدمامة فى نظر التقليدين المحافظين ، ونذكر على سبيل المثل لوحة « ثلاث نساء » (١٩٠٨) و « امرأة تمسك بمروحة » (١٩٠٩) ثم « نساء على الشاطئ » (١٩٣٤) و « الراقصات الثلاثة » (١٩٢٥) و « امرأة على مقعد » (١٩٢٧) و (١٩٢٩) .

وقد يظن البعض ان تصوير النوازع والخيالات الانسانية قد اتسعت قدراتها وعمودياتها ايضا ، فقد حققت انتصارات هائلة ولا شك ، بل ان بعض فتوحاتها قد تجاوز ما كان يتصوره العقل البشرى من قبل . على ان قوى الهلاك والدمار التى تتهدد الانسانية اليوم أصبحت ايضا تفوق ما حوط بها من اخطار فى كل الازمان السابقة ، ولهذا فان حماستنا لا تخلو من القلق ، وبقيننا ليس يقينا لا يتطرق اليه الشك ، بل ان هذا الشك يقتضيه العلم ذاته فى يومنا هذا . فهو يضع مسلماته موضع التساؤل على الدوام مهما كانت غير متنازع عليها فى وقت من الاوقات . وكم لمن حقائق انهارت تحت سمعنا وبصرنا اليوم كم من افكار كان يعتنقها القرن الماضى بكل اصرار وأصبحت اليوم خزعات الرثاء .

كما ان معرفة التجارب العلمية فى دقائقها وتطوراتها لا تتأنى فى العصر الحاضر ، الا لدائرة ضيقة من المتخصصين ، اما بالنسبة للعامة فاني الذى يصل اليهم ويلمسونه فى حياتهم اليومية فهو نتائج تلك التجارب وآثارها فى نهاية الامر . ونعنى بذلك على الاخص التجربة الذرية التى بدأت فى اوساط الرياضيين والعلماء وانتهى بها الامر الى ان بثت فى قلوب البشر عامة احساسا مريرا بالخوف واليأس . هذا فضلا عن انه كلما تقدم العلم كلما زاد تعقدا ، وكلما بث فى نفس الانسان العادى الاحساس بانه قوة خارقة تتعده وتسوذه اى ان العلم قد اصبح بالنسبة له قدرا جديدا لا يقل هولا ومطالبة بالسجود له من القدر الافريقى ومن آلهة المجتمعات القديمة .

ومن الطبيعى تبعا لذلك ان تختلف صورة الانسان فى الفن الحديث عن صورته فى فنون العصور السابقة التى لم تكن قد عرفت بعد كل تلك الاخفاقات التى عرفها القرن العشرين ، وكانت لا تزال بقادرة ان تؤمن ايمانا مطلقا بالانسان وامكانياته .

ولقد كانت الحياة الاجتماعية فى القرن العشرين أكثر ضغطا على الفرد باعتباره كذلك . وكثيرا ما يمضى الانسان مهملا غير ملحوظ فى خضم

كولوز لوتريك - مفية

ولهذا ففي الفن الحديث احتجاج على الكذب والرياء . وإذا كان يبسط أمام أعيننا الدمامة والقبح في كثير من الأحيان ، فليس ذلك لأنه إنما يحب الدمامة والقبح لذاتها بل لأنه يريد أن يحارب أولئك الذين يلغون في النفاق والرياء ، وهو ما يدفع المصور الحديث الى تعبير صريح مباشر ، وفي بعض الأحيان خشن ووحش . وهو لم يشوه المشهد الواقعي لمجرد الرغبة في الاثارة ولفت الانظار أو النيل من نبل الشكل الانساني، بل انه انما يلجأ الى ذلك ليعبر ، مثل فان جوج (١٩٥٣ - ١٨٩٠) بقوة عن رأه وعذاباتة .

الوحدة التي تجمع بين عشرات الشخصيات الجالسة ، تلك الوحدة التي تركزت على الأخص في نظرات العيون التي تلمع على الوجوه الشريرة كومضات برق خاطف في سماء ملبدة بالغيوم القاتمة وتجذ نفسك تتابع نظرات تلك العيون البراقة لتستقر في النهاية على الثور الضخم بحدقة عينه اليمنى التي تلمع في الظلام كعين ميت . وهو يرأس الاجتماع ويخاطب الجمع في وقار وثقة العارف ببواطن الامور . ولكن أية معرفة يمكن ان يخزنها رأس ذلك الثور الاسود؟ أية معرفة تلك التي يمكن ان ينطق بها لسان وحش قاس شرير ؟ وإية نصائح يمكن أن يوجهها الى تابعاته العرافات لينشر بها بين الناس السذج الذين يؤمنون بكل ما هو مغلف بالغموض والابهام والاسرار ؟

لقد كان المصور السيريالي المعاصر ماكس ارنيس « بغابات البشرية » مثل جويلا الذي استجمع شجاعته ودخل الى غابة اشد هولاً من غابات الارض وأكثر تعقيداً . دخل الى غابة النفس البشرية الضاربة حاملاً في يده فرشاته محدقاً في الارحاء المظلمة العطنة مقتنصاً في لوحاته الوحوش التي تزار في العروق والافاعي التي تلتف على الارواح والذئاب التي تعوى في الصدور .

ان الفنان يعبر عما يحسه هو لا عما يكلف او يأمره آخر بأن يحس به ويعبر عنه . ولهذا فان محاولات بعض الاخلاقيين بوجوب تطهير الفن الحديث من هذه «الرؤى الشيطانية» هي محاولات مقضى عليها بالفشل ما لم يبدأ بتطهير الحقيقة وتزويد الفنان باحساس جديد للحياة . فمن السهل ان تمنع الفن عن الوجود ولكن ليس بممكن ان تجعله يحيى على الدوام في الأكاذيب ووفقاً لمنطق ليس منطقاً هو .

قريباً ..

« أزمة العقل في القرن العشرين »

عدد خاص من « الفكر المعاصر »

الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر

تقديم

أحدث ما صدر من الكتب في شتى مجالات العلوم

● تاريخ البشرية

المجلد السادس • القرن العشرون

التطور العلمي والثقافي

إعداد اللجنة الدولية بإشراف منظمة اليونسكو

الترجمة والمراجعة : عثمان نويه ، د • راشد البراوي

محمد علي أبو دره

كتاب يؤرخ للتطور العلمي والثقافي في العالم تاريخاً تحدهه النظرة الموضوعية والعالمية ، تقدمه الهيئة بدءاً بالمجلد السادس الذي يتناول القرن العشرون بالتحليل العميق الأحداث الاقتصادية والاجتماعية والدينية والثقافية واللوان التعبير الفني والتفكير العلمي لعدد من الشعوب والحضارات •

٤٧٨ صفحة - الثمن ٨٥ قرشا

● الشعر الجاهلي

« دراسة نصية » بقلم : د • سيد حنفي حسنين

محاولة جديدة لدراسة الشعر الجاهلي ، مراحله واتجاهاته الفنية عبر قرنين من الزمان قبل ظهور الاسلام •

٢٦٤ صفحة - الثمن ٤٠ قرشا

● جماعه ابوللو

والرها في الشعر الحديث

(الطبعة الثانية)

تأليف : عبد العزيز الدسوقي

بعد هذا البحث من طبيعة الأعمال التي ربطت في منهجها بين تطور الشعر المعاصر في مصر فيما بين الحربين وتطور الحياة العامة ، دون اغفال للدور الذي لعبته حركة البحث الأدبي والإنساني الذي ابتدأته بلادنا منذ الثورة العراقية •

٥٩٠ صفحة - الثمن ١٠٠ قرشا

● فلسطين •• اليكم الحقيقة

(الجزء الأول)

تأليف : ج • م • ن • جفرير

ترجمة : أحمد خليل الحاج

مراجعة : د • محمد أنيس

وثيقة نادرة كتبت بقلم أحد الصحفيين البريطانيين ، أتاح له عمله أن يحصل على الأدلة الدامغة لأبشع جريمة ارتكبت في العصر الحديث •

٣١٤ صفحة - الثمن ٥٠ قرشا

● نهضة أفريقيا

تأليف : محمد عبد العزيز اسحق

تقديم : عبد الملك عوده

مجموعة من الكتابات والمقالات لرجل عشق أفريقيا ، وهي كتابات تعبر عن القضايا العامة والأحداث والتطورات التي عرفتتها حياة افريقيا الطويلة منذ عصورها الأولى حتى أيامنا المعاصرة .

٢٧٠ صفحة - الثمن ٤٥ قرشا

● أغنيات المنفى

مختارات من شعر ناظم حكمت

ترجمة : محمد البخاري

مراجعة : د. حسين مجيب المصري

بقا من شعر ناظم حكمت توجز في كلمات عذبة خلاصة تجارب الانسان ومعاناته

١٨٠ صفحة - الثمن ٢٥ قرشا

● غناق الأذرق والأخضر

بقلم : منير عامر

رواية تسجيلية عن حياة الفنان الكبير سيف وانلي

٢٦٦ صفحة - الثمن ٢٥ قرشا

● بحيرة المسماة

مجموعة قصصية بقلم : ابراهيم أصلان

١٥٢ صفحة - الثمن ٢٠ قرشا

● صياد الوهم

شعر : كمال عمار

٨٦ صفحة - الثمن ٢٠ قرشا

ومن سلسلة « مسرحيات عربية » صدر اخيرا :

● ولا العفاريث الزرق

تأليف : علي سالم

المسرحية الفائزة بالجائزة الاولى في مسابقة المسرح الكوميدي عام ١٩٦٥

١١٤ صفحة - الثمن ١٠ قروش

ومن سلسلة « كتابات جديدة » صدر :

● كلاب القرية

مجموعة قصص سودانية بقلم : ابو بكر خالد
١٧٦ صفحة - الثمن ٢٠ قرشا

● ولا في الحوادث

مجموعة قصص مصرية بقلم عبد الفتاح رزق
١٥٦ صفحة - الثمن ١٥ قرشا

● اصدقائي البشر

قصص قصيرة ٠٠ تأليف : يحيى احمد
١٣٨ صفحة - الثمن ١٥ قرشا

● اللعب خارج الحلبة

قصة طويلة تأليف : خيرى شلبي
١١٠ صفحة - الثمن ١٥ قرشا

ومن سلسلة « العلم للجميع » صدر :

● النوم • التنويم • الأحلام

تأليف : ل. روخلين
ترجمة : شوقي جلال • مراجعة : د. احمد عكاشه
تفسير علمي فسيولوجي لظاهرة النوم والتنويم والأحلام اعتمادا على نظريات
وتجارب بافلوف وتلاميذه ٠٠
١٠٠ صفحة - الثمن ٢٠ قرشا

● جسمك واسرار حياتك

تأليف : فوزى الشستوى
بحث عن الحقائق والنظريات العلمية الحديثة عن جسم الانسان واسرار الحياة ،
تقدم فى اطار علمي مبسط •
١٦٢ صفحة - الثمن ٣٠ قرشا

ومن سلسلة « تراثنا » صدر الجزء الثانى من كتاب

● مختصر فى تفسير الامام الطبرى

لابى يحيى محمد بن صادق التجيبى
تحقيق : محمد حسن ابو العزم
راجعه : د. جوده هلال
٦١٨ صفحة - الثمن ١٤٠ قرشا